

الله والإنسان

في فلسفة أبي حيان النوحيدى

تأليف

حسن الملطاي

الله والإِنسان

في فلسفة أبي حيان التوحّيدي

تأليف

حسن الملتاوي

١٩٨٩

مكتبة مديولي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
(الأعراف - ١٩٩)

إهداء

الى أبى حيان التوحيدى

يتوجه المؤلف الى السادة الأساتذة : د. عاطف العراقي ،
د. زينب الحضرى ، د. حامد طاهر ، بالشكر والتقدير ،
لناقشتهم لهذا العمل عندما كان رسالة للماجستير . ويخص
بالشكر الدكتور عاطف العراقي لاشرافه على هذه الرسالة .
كذلك يتوجه بالشكر الى الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا ،
والأستاذ الدكتور احمد محمد خليفة لجهودهم المعاونة .

المؤلف

مقدمة

ما زال مجال الفلسفة الإسلامية خصبا ، وما زالت كثير من الموضوعات والشخصيات فيه تشكل حقا بركا ، ولعل موضوع الأدباء الفلاسفة ، والأدب الفلسفي عموما من الموضوعات التي ما تزال تحتاج لكثير من الدراسة وخاصة في ضوء محاولات (إحياء التراث) والبحث عن الأصالة في هذه الثقافة العميقة الهامة ، رغبة في الدراسة والفهم لها كتراث حضاري وإنساني من جهة ، وفي الوقت نفسه محاولة للاستفادة من هذا المنبع الفكري والروحي في بناء فكرنا الجديد من جهة ثانية ، والاضطلاع بدور يتناسب وتاريخنا في بناء حضارة الإنسان المعاصر ، بمشاركة وفاعلية حقيقية ، تعطى شرعية لوجودنا ، وتلأى بنا . عن دور المتلقي السلبي ، ولنبنى صرحا فلسفيا نفتقده بحق في حياتنا المعاصرة ، ولذا بحق لنا أن نسأل عن الهوية في إحساس ممزوج بالغرابة والضياع .

هذا الصرح قيل أننا افتقدناه في الماضي أيضا تحت دعاوى عنصرية ، ولكن يثبت البحث المنزه عن الهوى تهافت هذا الادعاء^(١) والبحث الفلسفي إذا ما امتد ليشمل المفكرين الذين جمعوا بين الفلسفة والأدب ، بغية الكشف عن مواقفهم الفكرية عامة والفلسفية خاصة ، سوف يجد ثراء في هذا الميدان يضاف الى كنوز الفكر الفلسفي العربي ، وتزداد هذه الفائدة إذا ما كان الأمر متعلقا بفكر يهتم اهتماما مباشرا بالفلسفة ، ويكتب في موضوعاتها ،

(١) انظر محمد علي أبو ديان : تاريخ الفكر الفلسفي من ٩ - ١٤ .

ويسجن لأهلها والدارسين لها ، ويتناول هذا كله بتفرده ، ونزعته النقدية ، وموقفه الموسوعي المستفيد من الآخرين بغير تبعية تسلبه فردية الموقف ، أو موضوعية الحكم .

وأبو حيان التوحيدي لم يحظ بدراسات أكاديمية وافية تغطي كل جوانبه الفكرية المختلفة ، وخاصة الجانب الفلسفي في فكره ، مع أن صلة التوحيدي بالفلسفة لم تكن صلة عارضة ، كما أنه لم يكن مجرد راو أو تلميذ يتبع أساتذته في إعجاب دون شخصية فكرية مستقلة ، فصلة التوحيدي بالفكر والقضايا الفلسفية صلة وثيقة وأصيلية ، بمعنى أن له في هذا الميدان علما واحاطة واهتماما ، ومن ناحية أخرى له رؤيته الخاصة .

وقد تميزت قضايا (الله والانسان) في فكر التوحيدي بالخصوبة والأصالة .

وفي هذا المؤلف درست المشكلات المختلفة المتعلقة بهذين الموضوعين عند التوحيدي .

وقد قسمت الدراسة الى ثلاثة أبواب :

الباب الأول وفيه فصلان :

الفصل الأول :

يتناول العصر سياسيا واجتماعيا وثقافيا وكان هذا أمرا هاما من الناحية المنهجية ، فليس الأمر كله أن التوحيدي ككاتب ، يكتب في ضوء ظروف عصر يعيشه ، أقول ليس الأمر مجرد علاقة كاتب بعصره لأن التوحيدي كان متفاعلا مع عصره بشكل مباشر ومشارك أيضا ، كما كان لعصره من ناحية ثانية أثره البالغ عليه شخصيا ، فكتب التوحيدي هي صدى وردود أفعال ، أو توجيهات موجهة لأصحاب القرار في عصره . وهي

تصوير لهذا العصر من جوانبه المختلفة ، فعلى سبيل المثال ، نرى كتاب (مثالب الوزراء) تصويرا لأخلاق بعض الوزراء فى عصره . وفى الوقت نفسه تصويرا لما يجب أن يكون عليه أخلاق الوزراء وامكانياتهم ، وكتاب (الامتاع والمؤانسة) هو تسجيل لما كان يدور فى مجلس الوزير (ابن سعدان) وفيه مناقشات سياسية وفكرية حول السياسة وأحوالها ، والسياسة وأفعالهم وشخصياتهم ، وحول الفكر واتجاهاته ، ومذارسه المختلفة . وأهله وأخلاقهم وعلاقاتهم ، ونفسياتهم ، وأثر الدنيا والعلم عليهم ، وحظهم من الدين والخلق ، وكذلك يعرض لأحوال الناس الاجتماعية وثورات البلاد ذات الطابع السياسى والاجتماعى ، كل ذلك من خلال مناقشات لهذه القضايا . وفى كتاب (المقابسات) نجد تصويرا لما كان يدور فى مجالس الفلاسفة والمفكرين فهو سجل حافل لفلسفة عصره وأفكارهم ، ومن هنا جاءت أهمية التمهيد عن العصر ، ثم عرضت لمولده ، وأصله ، ووفاته .

ثم أشرت الى أساتذته لأنه قد كتب عنهم وسمع منهم ، وسجل آراء بعضهم ، ثم ذكرت علاقته بوزراء عصره ، لارتباط هذه العلاقة بكتابته السياسية (مثالب الوزراء) والفكرية أيضا (الامتاع والمؤانسة) .

والفصل الثانى : من الباب الأول عن شخصية التوحيدى ، وثقافته ، وقد تناولت شخصية التوحيدى من خلال الحديث عن دراسة شخصية المفكر وعلاقتها بفكره .

والتوحيدى فيلسوف وجودى من حيث ارتباط فكره بحياته ، كما أنه جسد فكره وصور معاناته فى محاولته أن يعيش بهذا الفكر . وأما عن ثقافته فقد بينت مصادرها ومنابعها ، وبينت أصالتها ، وتنوعها ، وعمقها ،

كما أشرت الى دقة التوحيدى فى استعمال المصطلح ، وتحديد المعاني الألفاظ
التي يستخدمها .

الباب الثانى : عن الإلهيات فى فلسفة أبى حيان التوحيدى . وفيه

فصلان :

الفصل الأول : عن رأى التوحيدى فى الفلسفة وعلم الكلام ، وعلاقته

الفلسفة بالدين .

وقد أوضحت آراء التوحيدى فى هذه الموضوعات ، وكذلك عرضت
لرأيه فى محاولة اخوان الصفا التوفيق بين الدين والفلسفة وحكمه على
هذه الجماعة .

اما الفصل الثانى : من الباب الثانى فهو عن (الله ، فى فلسفة

التوحيدى) .

وقد عرضت فيه آراء التوحيدى فى الموضوعات المتعلقة بهذه المشكلة .
كمشكلة الذات والصفات ، وأدلة وجود الله وعلم الله ، ورأى التوحيدى فى
القول بتكافؤ الأدلة ، ثم عرضت بالنقد والتحليل لموقفه ومدى أصالته ،
ودقته فى هذه الموضوعات .

وأما الباب الثالث فهو عن (الانسان فى فلسفة التوحيدى) وفيه

تسعة فصول :

الفصل الأول : السؤال عن الانسان فى فلسفة التوحيدى وقد عرضت

فيه لاهتمام التوحيدى بالتساؤل الفلسفى ، وهو احدى المراحل الثلاث فى
تطور التوحيدى الفكرى ، وبينت بالتفصيل السؤال عن البعد النفسى والبعد
الأخلاقي عنده ، كما عرضت رؤية التوحيدى للانسان ورسالته .

والفصل الثاني : عن النفس ، عرضت فيه آراء التوحيدى فى هذا الموضوع وبينت تأثيره بالفكر الأفلاطونى فى القول بقوى النفس الثلاث ، وعلاقتها بالأخلاق ، وبينت رأيه فى أن الانسان مركب ، والنفس بسيطة ، وكذلك عرضت لرأيه فى الفرق بين النفوس البشرية أعنى : نفس فلان ونفس فلان ، كما بينت رأيه فى مسألة خلود النفس وحياتها الأخرى .

والفصل الثالث : عن مشكلة الحرية أو مشكلة الجبر والاختيار ، وقد تناول التوحيدى هذه القضية من خلال موقفه الفلسفى والصونى مما ، فهو من ناحية يحفظ للانسان حريته ، لأن الله أخفى عنه الغيب ومن ناحية ثانية يرى أن الله حكيم تخفى على الأفهام فوجب التسليم ، ولذلك فقد وجدت للفريقين (أعنى الجبريين والتقديرين) عذره وحجته ؛ اذ كل منهما نظر من زاوية معينة .

والفصل الرابع : عن المعرفة ، وقد تناول التوحيدى الموضوع مؤكدا احترامه للعقل ، ولكن مع اعتزازه فى نفس الوقت بتخوده ، وبالتالى فهو من جهة يعترف بالتجربة والمعرفة الحسية كأحدى طرق أو وسائل المعرفة ، وهو يخترم العقل ، ولكنه يحدده فى نطاق معين ، وقد جعل محور المعرفة - القرآن - السنة ، ثم العقل والتجربة ثم الكلمة ، وقد عرضت أيضا لتعريفه للعلوم وترتيبها لها ، وأوضحت رأيه فى مسألة نسبية المعرفة .

والفصل الخامس : موضوعه الاغتراب فى فكر التوحيدى . وقد تميز التوحيدى بالحديث بأسهاب فى هذا الموضوع بالنسبة للمفكرين الاسلاميين . وقد جاءت كتابته لا مجرد كتابة دارس ، ولكن كتابة (غريب) أى جاءت تعبيرا عن غربة حقيقية ، وقدمت لهذا الفصل بتناول مفهوم الاغتراب فى الفكر الإسلامى ، ثم عرضت رأى التوحيدى ، وبينت أن غريبته كانت غربة اجتماعية ، واقتصادية ، ودينية ، ونفسية .

وأما الفصل السادس : فهو عن (الأخلاق) وقد عرّضت فيه لمفهوم الفلسفة الخلقية عند مفكرنا - وبينت تأثيره بالفكر الأفلاطوني تبعاً لمدرسة السجستاني من جهة ، وبالفكر الإسلامي بشكل أساسي من جهة أخرى ، وقد أكد التوحيدى على الأخلاق العملية ، أو المواقف الأخلاقية بجانب الأخلاق النظرية ، وكان فى هذا معتمداً على معتنذر إسلامي . وبينت زاوية فى علاقة الخلق بالخلق ، وأثر التربية أو ما هو مكتسب وما هو فطرى فى الأخلاق ، وكذلك المقارنة بين صفات الإنسان وصفات الحيوان ، والمفاهيم الأساسية للفضائل والردائل ، والخير والشر ، ورأيه فى وحدة الأخلاق الإنسانية ، إذ يرى أن البشر يشتركون فى قسطن وأقر ، وكذلك بينت رأيه فى علاقة المال بالأخلاق أو البعثة الاقتصادية ، ورأيه فى الانتحار من زاوية إيجابية .

وأما الفصل السابع فهو عن (التصوف) وقد عرّضت لهذا الموضوع من خلال قضايا التصوف الأساسية ، فعرضت مفهوم التصوف عند ، وتوحيده ، ومفهوم التوكل والتسليم ، ومصدر التصوف ومبداً موافقته للشرع ، وعلاقة التصوف بالمجتمع ، أو موقفه من الدنيا ، وألفاظ الصوفية واصطلاحاتهم الخاصة ، والولاية والأولياء ، ومعاني العبودية ، والتوسل ومفهوم الصوفي ، وكذلك رأيه فى العلاقة بين الله والإنسان من المنظور الصوفى . . . الخ هذه الموضوعات ، وفى هذا الفصل استعنت بالنصوص كثيراً لتوضيح الفكرة ، لأن النص أن الصياغة تعتبر جزءاً من المضمون الفكرى ، لوجود حالة من الوجد الصوفى ، وخاصة أن التوحيدى يعبر عن تجربته الصوفية فى شكل مناجاة روحية ، وهو يصور تجربة شخصية أقرب إلى المذكرات الروحية لسالك الطريق ، ومجاهداته لنفسه ، ومن هنا كانت العبارة ضرورية للفكرة ، وكان مجرد عرض الفكرة دون عبارتها يسلبها بداً هاماً فيها ، كما يتضح من الشواهد فى هذا الفصل . ثم تبعت هذا العرض بنقد وعرض لوجهة نظرى حول الموضوع وموقف التوحيدى .

والفصل الثامن : عن مفهوم الصداقة ، وقد بينت فيه كيف تتناول التوحيدى الموضوع باهتمام بالغ وألف فيه كتابا جمع فيه الآراء المختلفة حول موضوع الصداقة والصديق ، وعرضت رأيه وموقفه الذى جاء تعبيراً عن تجربته الخاصة ومشاهداته العملية لظروف عصره الاجتماعية .

وأما الفصل التاسع : فهو عن (فلسفة التوحيدى السياسية) وقد بينت فيه مفهوم التوحيدى لدور الفكر السياسى ، وشكل الحكم ، ورأيه فى ضرورة خضوع الحاكم لرأى الشعب ، وبينت رأيه فى العلاقة بين الحاكم والرعية ، وحق الرعية فى النقد . ونظرتة الى أخلاق الحاكم ، وكيف يجب أن تكون ، وكذلك عرضت لرأيه فى موضوع العرقية والمفاضلة بين الأمم ، وموقفه من الشموعية .

وبعد ٠٠ فلعل آكون قدمت صورة لموضوع (الله - والانسان) فى فلسفة التوحيدى تظهر الأبعاد المختلفة لهاتين القضيتين الهامتين عند مفكرنا ، وتلقى الضوء على جانب هام فى الفكر الفلسفى عنده من خلال رأيه وتناوله لموضوع (الله) بكل ما يشكله هذا الموضوع فى الفلسفة الاسلامية من أهمية ، وخاصة أن تصور الله من جهة وتصور الانسان من جهة ثانية يعتبر ركيزة أساسية فى أى حضارة دينية ، تلك التى ننشده بناءها فى عصرنا ، ونحن نتوق الى اللحاق بهذا العصر ، والقياس بالدور المناسب لنا ولتاريخنا فى بناء حضارة الانسان المعاصر .

ولعل أيضاً بدراسة هاتين المشكلتين عند التوحيدى آكون قد قدمت القليل فى هذا الصرح المنشود ، ولعل فى فكر التوحيدى ما يكون - بالإضافة الى ما كانه فى تراثنا - امتداداً ومصدراً للعطاء الفكرى والإسهام فى بناء صرح اسلامى معاصر .
والله ولى التوفيق .

الباب الأول

القرن الرابع الهجرى وحياة التوحيدى

الفصل الأول

عصر التوحيدى وحياته

- تمهيد
- العصر سياسيا واجتماعيا
- ثقافة العصر
- اسمه وكنيته
- مولده ووفاته
- أصله
- أساتذته
- صلته بوزراء عصره

عصر التوحيدى

تمهيد :

عاش التوحيدى فى القرن الرابع الهجرى ، وهو قرن التناقضات ، ويطلق هذا الوصف عليه لأنه القرن الذى بدأ فيه التدهور السياسى للخلافة العباسية ، حيث انقسمت الدولة العباسية فى أواخر القرن الثالث الهجرى الى دويلات صغيرة (١) ، وكذلك سادت فيه ألوان من السقوط الأخلاقى كآثر من آثار فساد الحكم على المجتمع .

ولكنه فى الوقت نفسه كان قرن الازدهار الفكرى والثقافى ، وبين الاثنين صلة حاول المؤرخون والباحثون تفسيرها ، وأرجعوا ذلك لأسباب عديدة . وعلى أى حال فسوف أتحدث عن العصر من هذين الجانبين . لأن كتابات التوحيدى هى صدى لهذا العصر (فالامتناع والموانسة) تسجيل لمجلس ثقافى يعبر عن مجالس العصر ، و (مثالب الوزيرين) تسجيل لأخلاق بعض وزراء العصر ، وأموره السياسية ، وكذلك (المقابسات) التى يسجل لنا مجلسا فكريا لنخبة من أفضل مفكرى العقتر ، وهكذا .

(١) إبراهيم الكيلانى : أبو حيان التوحيدى ص ٥٠ .

أولاً - العصر سياسياً واجتماعياً :

فى هذا القرن بلغت الحضارة الإسلامية ذروتها فى العلوم (٢) والفنون . وانقسمت الدولة الى دويلات ، وطمح كل أمير فى الاستقلال فعاتت الملكية الإسلامية الى ما كانت عليه قبل الفتح (٣) ، ففارس والرى وأصبهان والجيل فى أيدى بنى بويه ، والموصل وديار ربيعة ، وديار بكر معز فى أيدى بنى حميدان ، ومصر والشام فى يد محمد بن طغج الأخشيد ، والمغرب وإفريقيا فى أيدى الفاطميين ، والأندلس فى أيدى عبد الرحمن الناصر الأموى ، وخراسان فى يد نصر بن أحمد السمانى . . . الخ (٤) .

ومع هذا كله نرى الخليفة قد احتفظ بمكانة صورية أو شكلية ، فاعترف به أصحاب السلطة الحقيقية فى هذه الدويلات ، وتركوا له بعض الشكليات كاللعاء له فى المساجد ، وإرسال الهدايا اليه أحيانا ، وشراء الألقاب منه (٥) . ولكن لم يطمع أحد فى أن يسمى نفسه (بأمير المؤمنين) . وكان أول من بدأ بذلك هم الفاطميون ، وذلك فى سنة ٢٩٧ هـ (٦) . اذ طمحوا فى أن يكونوا أصحاب سلطة دينية أيضا ، وهكذا انحط هذا اللقب وسمى به كثير من الأمراء .

ولكن هذه الانقسامات لم تقض على ما كان يسمى مملكة الاسلام مقابل مملكة الكفر ، فكانت هناك وحدة إسلامية لا تتقيد بالحدود السياسية

(٢) عبد الرازق محسى الدين : أبو حيان التوحيدي ص ٤٣ .

(٣) آدم متز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى . ترجمة محمد عبد الهادى

أبو ريده ج ١ ص ١

(٤) آدم متز : المرجع السابق ص ١ .

(٥) آدم متز : المرجع السابق ص ٢ .

(٦) أحمد أمين : طهر الاسلام ج ١ ص ٩٢ .

الجديدة (٧) *

فلمسلم أن يرتحل حيث شاء دون أن يجد ما يقبده ، وإنما كان يجد
نظما تحميه ، ولذلك انتقل العلماء والمحدثون والجغرافيون بسهولة فقد
كان المسلم يجد دينا واحدا ، وشريعة واحدة في كل مكان (٨) * وإذا كان
الخليفة قد احتفظ بلقب أمير المؤمنين ، فقد ظهرت نظرية جديدة تقول بأن
أمير المؤمنين هو من كان ملكا للحرمين ، ولذلك فقد ثار نزاع شديد فيما
يتعلق بمكة والمدينة * وكان أطراف هذا النزاع هم العلويون ، والفاطيون ،
والعباسيون ، ولكن العلويين استطاعوا فتح مكة في منتصف القرن الرابع
تقريبا ، لما لهم من نفوذ وقوة (٩) ، وفي أوائل القرن الرابع الهجري بدأ
زحف الروم ٣١٤ هـ * فاستولوا على مدينة ملطية ، وفي سنة ٣٣١ هـ
وصلت جيوشهم ديار بكر ، وقد تقدم الروم فسقطت قبرص في أيديهم ،
وفقد المسلمون ما كان لهم من سيادة في البحر الأبيض ، على أن الاسلام قد
استمر في تقدمه في المشرق بينما كان ينحسر عن بلاد المغرب (١٠) *

وتعرضت بغداد لنكبة بسبب العيارين الذين قويت شكيمتهم
فهاجموها وغاثوا فيها فسادا حتى أعجز السلطان أحد اللصوص الذي
ترأس جماعة ، وخاف الناس ، حتى طلبوا من يسكن الدور باجر ليحفظها *
ولم تقتصر الفتن على هذا النوع من السرقة والنهب ، ولكن كان هناك نوع
آخر من الفتن وهو الفتن المذهبية ، فقام الخلاف بين السنة والشيعة ، وبلغ

(٧) آدم متر : المرجع السابق ، ج ١ ص ٣ * وانظر أحمد أمين : ظهور الاسلام ج ٢

ص ٢ *

(٨) آدم متر : المرجع السابق ج ١ ص ٤ * انظر أحمد أمين ، ظهور الاسلام ج ٢

ص ٣ *

(٩) آدم متر : المرجع السابق ، ص ٦ *

(١٠) آدم متر : المرجع السابق ، ص ١٠ *

درجة كبيرة حتى ألحقوا النار بعضهم على بعض وقتل الآلاف غير الحراب الذي
سلق بالبلد من حرق الدكاكين والمساجد وسلب الأموال . وعن حال بغداد
فى هذه الفترة وما كانت عليه قبلا كتب المقدسى عنها يقول : (كانت أحسن
شئاً للمسلمين وأجل بلد ، وفوق ما وصفنا ، حتى ضعف أمر الخلافة
فاختلف وخف أهلها ، فأما المدينة فخراب ، والجامع فيها يعمر فى الجمع ،
ثم يتخللها بعد ذلك الحراب وهى فى كل يوم الى ورا ، وأخشى انها
تعود كسامرا ، مع كثرة الفساد والجهل والفسق وجور السلطان) (١١) .
وسوف أتتبع هذا التدهور السياسى وما صاحبه تاريخيا . مرتبطا
بتاريخ الخلفاء العباسيين . فأقول :

لما اعتلى المكتفى العرش كثر الفساد اذ كان مسرفا شديدا الاسراف
والتبذير ، وزادت فى عصره ظاهرة اقتطاع أجزاء من اراضى الدولة
العباسية (١٢) .

وقد خلف الخليفة المكتفى جعفر بن المنصور بعده (الخليفة المقتدر)
طنا ممن أشار اليه أنه صبي لا يدري من الأمر شيئا غير حاسبين ما قد ينجر
ذلك من آثار ، وكان المقتدر صبيا لا تجوز مبايعته * وذبح أحد القضاة
لقوله بذلك ، ورفضه المبايعه (١٣) .

وقد أخطأ التقدير هؤلاء المشيرون فلئن كان تدخل النساء فى الحكم
فى الدولة العباسية أحد أسباب الضعف ، فلقب جاء اختيار المقتدر ايذانا

(١١) المقدسى احسن التناسيم فى معرفة الاقاليم ، طبعة ليدن ١٨٧٧ ص ٦٤ ، نقل عن
المفكرة الاسلامية فى القرن الرابع . آدم متز ، ص ١٣ - ١٤ .

(١٢) على ابراهيم حسن : التاريخ الاسلامى العام ، ص ٤٣٨ .

(١٣) آدم متز : المفكرة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ج ١ ص ١٥ .

يتدخل أكبر (وقد بدأ تدخل النساء فى شئون الحكم من عهد الهادى ١٦٩ - ١٧٠ هـ فى العصر العباسى الأول) أقول انهم أخطأوا التقدير اذ أن أم الخليفة المقتدر قد وجدت صيبا فراحت تتدخل فى الحكم هى وقهرماناتها حتى بلغ نفوذها حدا يعيدا فعينت احدى قهرماناتها صاحبة للمظالم ، وكان من ذلك أن استخف الناس بالخلافة ، ونظروا نظرة احتقار الى أحكامها(١٤) .

ويقول الفخرى (واعلم ان دولة المقتدر كانت دولة ذات تخطيط كثير لصغر سنه ، ولانتيلاء نسائه عليه ، فكانت تدور أمورها على تدبير النساء ، فخربت الدنيا فى أيامه وخلت بيوت الأموال واختلفت الكلمة فخلع ثم أعيد ثم قتل) (١٥) .

تدخل الأتراك :

لئن كان العباسيون قد استعانوا بالموالى لاسقاط الدولة الأموية حيث حققوا على العرب لتمييزهم عليهم فى الحقوق ، وكان معظم جنود وقادة العباسيين فى بداية الدولة ١٣٢ هـ وحتى عهد المعتصم ٢١٨ - ٢٢٧ هـ ، الذى أدخل عنصر الأتراك بعد أن ضعفت ثقته فى الفرس . واذن فقد دخل عنصر ثالث بجانب العنصرين العظيمين الفرس والعرب ، وهو عنصر الأتراك بما كان له اثر كبير فى هذا العصر(١٦) .

فقد استقدم المعتصم عام ٢٢٠ هـ قوما من بخارى ومصرقند وفرغانة واشروسنه وغيرها من البلاد التى تسميها (تركستان) وما وراء النهر اشتراهم وبذل فيهم الأموال ، والبسهم أنواع الديباج ومناطق الذهب ،

(١٤) على ابراهيم حسن : التاريخ الاسلامى العام ، ص ٤٢٩ .

(١٥) على ابراهيم حسن : المرجع السابق ، ص ٤٣٩ نقلا عن ابن طباطبا - الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ، ص ٢٤٠ .

(١٦) أحمد أمين : ظهري الاسلام ، ج ١ ص ٣ .

وأمن في شرائهم حتى بلغت عدتهم ثمانية آلاف مملوك ، وقيل ثمانية عشر ألفا « وهو الأشهر » (١٧) . وكانت أم المبتصم تركية ، ومن جهة ثانية فقد شك في ولاء الفرس له بعد أن تجميعوا للعباس بن المأمون وحاولوا أن يولوه بدلا منه ، إذا كانت أم المأمون فارسية ، لولا أن بايع عمه ، واعتجده المبتصم على العنصر التركي اعتمادا كليا (وأهمل العنصر العربي والفرسي معا) (١٨) وقد زادت شوكتهم في عهد الخليفة المقتدر ٢٩٥ - ٣٢٠ هـ . وفي عهد الخليفة القاهر بالله أخى المقتدر ٣٢٠ - ٣٢٢ هـ استمر حال الفساد على ما هو عليه ، بل وزادت الفتن وقد غضب جنده ورجال دولته وقائده وتجاوزوا على خلعه وجلسه حتى مات (١٩) .

ثم جاء عهد الراضى ٣٢٢ - ٣٢٩ هـ وفي عهد هذا الخليفة زادت الحركات الانفصالية التي أشرت الى بعضها قبل ، فنجد : بنو حمدان بالموصل وديار بكر وديار ربيعة ومضر . وكذلك استقل الأخشيد بمصر والشام . ونصر أحمد الساماني بخراسان . أما عبد الرحمن الثالث الأموى (٣٠٠ - ٣٥٠ هـ) فقد استقل بالأندلس ولقب نفسه بأمير المؤمنين بعد أن كان الأمراء يتهيبون ذلك وإذا فقد أصبح العالم الاسلامى ثلاث خلافتات :

العباسية في بغداد :

الفاطمية في بلاد المغرب ،

الأموية في الأندلس (٢٠) .

وسارت الأمور الى الأسوأ . بحيث عهد الخليفة الى من لم يحسن تدبير

(١٧) أحمد أمين : المرجع السابق ، ص ٣ .

(١٨) علي إبراهيم حسن : المرجع السابق ، ص ٤١٤ .

(١٩) علي إبراهيم حسن : المرجع السابق ، ص ٤٤٣ .

(٢٠) علي إبراهيم حسن : المرجع السابق ، ص ٤٤١ .

الأمور ، ولم يفده منصب (أمير الأمراء) بل زاد الأمر سوءاً بالرغم مما أعطاه لابن رائق من امتيازات حتى لقبه بهذا اللقب ، ثم غضب عليه فحكمه اذن كان صراعاً بين رجال الدولة على النفوذ والسلطة ، واستمر الحال على ما هو عليه من نزاع على منصب امرة الأمراء في عهد الخليفة المتقي ٣٢٩ - ٣٣٣ هـ وتولى أكثر من شخص واحد هذا المنصب ، فابن رائق قتله الحمدانيون ، ثم لم يلبثوا أن طردهم توزون التركي ، الذي ما لبث الخليفة أن غضب عليه ، واستعان بالأخشييد الذي ناصره وعرض عليه القدوم معه إلى مصر ، ولكنه أبى وصدق وعود توزون التركي بحمايته ، لكنه لم يلبث أن غدر به وخلصه وسمل عينيه ، ونصب المستكفي ٣٣٣ - ٣٣٤ هـ . وهذا الخليفة مع ما اشتهر عنه من صلاح لم يكن إلا العوبة في يد الأتراك ، فقد كان أمير الأمراء بيده كل شيء ، وانما بقي الشكل لحكم الخليفة نفسه غير آمن ، فإذا هرب من معسكر لمعسكر فالأمر لا يتغير ، فليس هناك إلا الذل ، ولذلك فبعد أن ضاق الخليفة بالأمر استعان ببني بويه على يجد عندهم العون ، فلم يظفر بشيء ، ولكنه فقط تحول من يد ليد إلى فوقع تحت سلطانهم . ووسط هذه الصراعات عاشت بغداد أقسى حياة وأشدّها ، حتى أكلوا الكلاب ، ودفعهم الجوع إلى ما لا بد منه في مثل هذه الحالات من النهب والسلب ، ومات الكثيرون جوعاً وضعفاً ومرضاً . فكانت قواد بغداد معز الدولة ووصل بغداد وقابله الخليفة المستكفي ، واحتفى به ، وحلف كل صاحبه هذا بالخلافة وذاك بالسلطة (٢١) . وهذا التاريخ يعتبر تاريخ سقوط السلطان الحقيقي للعباسيين ، فالخلافة رئاسية دينية فقط ، فقد صارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر من يشاء (٢٢) .

(٢١) محمد الحفري : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ، المجلد الثاني ، الدولة العباسية ، ص ٣٧٨ .

(٢٢) المرجع السابق ، ص ٣٧٨ .

عهد بنى بويه ٣٣٤ - ٤٤٧ هـ :

وبنو بويه أسرة فارسية من الديلم أسسها أبو شجاع بويه (٢٣) وهم قواد مرتزقة من بلاد الجبل بفارس (٢٤) . وكان أول من دخل بغداد منهم على ابن بويه ، ولم تمض الا أسابيع قليلة (أربعون يوما) حتى خلع المستكفي ونصب ابن المقتدر وأسماء المطيع ، ومن ذلك الوقت مر بالخلافة عهد كله خنوع ومذلة ، وغدا أمير المؤمنين ألوبة في أيدي الأمراء البويهية (٢٥) .

وقد كان البويهيون من الشيعة (وقيل من الشيعة الزيدية) ، ولذلك فقد كان هناك تساؤل عما اذا كانوا سيقضون على الخلافة العباسية ، الا ان ذلك كان ضد مصلحتهم اذ الشيعة لم يكونوا الا اقلية (٢٦) . وقد سيطر بنو بويه تماما على الحكم وقد اتصفوا بالقدرة على جمع المال من كل طريق ، والتعاون والطاعة فيما بينهم (٢٧) .

هذا هو العصر تاريخيا في جانبه السياسى ولقد كان لهذا بالطبع اثره الاجتماعى والاقتصادى والثقافى .

الفساد الاجتماعى للعصر :

لا شك أن للعوامل السياسية أثرها البالغ فى الأوضاع الاجتماعية . ولقد كان لهذا العصر ، أى القرن الرابع الهجرى كما أشرت بكل ما فيه من

(٢٣) تستوتشتين K.V.Zettersteen : دائرة المعارف الاسلامية ، ج ٨ ص ٤٥٩ .
(٢٤) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ج ١ ص ٣٤ .
(٢٥) دائرة المعارف الاسلامية ، ج ٨ ص ٤٥٩ : محمد الحففى ، تاريخ الأمم الاسلامية ، ص ٣٨٠ المجلد الثانى الدولة العباسية .
(٢٦) دائرة المعارف الاسلامية : (Cl.Cahen) ، ج ٨ ص ٤٦٤ . وراجع على حسن ابراهيم : التاريخ الإسلامى العالم ، ص ٤٥٣ ، محمد الحففى ، محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية ، ص ٣٧٨ . الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ج ١ ص ٣٥ .
(٢٧) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ج ١ ص ٣٥ - ٣٧ .

تقلبات سياسية وصراعات وانقسامات ، أبلغ الأثر على الجانب الاجتماعي ،
فبالإضافة الى ما يتركه مثل هذا الوضع المهتز سياسيا من أثر على الاستقرار
الاجتماعي فقد صاحب ذلك أيضا نهب ، وسلب وأصبح العامل الاقتصادي
والثقافي أشد العوامل تأثيرا ، ومن أسباب هذا الفساد الاقطاعات في
العراق (لأنه أضعف همة الفلاحين الذين يقومون بزرع الأرض واصبغها
وتنميتها) (٢٨) .

ثم هناك سببان آخران : الأول عنصري بسبب اختلاف عنصر الأجناد
وما جره ذلك من منازعات ، وسبب ديني وهو الخلاف بين أهل السنة
والجماعة ، وهو المذهب الذي كانت عليه الأغلبية في العراق حتى اذا جاء
بنو بويه قوى اتجاههم وهو الشيعي فدب الخلاف بين الاتجاهين حتى كتب
على المساجد بلعن معاوية ومن أغضب فاطمة رضى الله عنها وبنوها (٢٩) ، كما
كان حب بنى بويه للمال واسراف الخلفاء سببا آخر فالأمير مع الدولة كان
قاسيا سريع الغضب ، يسرف في الاسماء الى الوزراء حتى قيل انه كان
يؤذي المهلبى بالشتم والفحش وبما لا صبر لأحد عليه (٣٠) . ثم انه كان
لا يراعى ملكية خاصة لأحد بالإضافة الى أنه لا يعرف للخليفة قدرا ولا
قيمة ، حتى وثب عليه وهو تحت امرته ، واستولى كذلك على مال وزيره
المهلبى بعد موته ، حتى انه (أخذ المال من أهله وأصحابه وحواشيه) (٣١)
ومن اسرافه أنه بنى دارا كلفها ثلاثة عشر ألف درهم (ولم يتردد في أن
يصادر بسبب ذلك جماعة من أصحابه ، وكان لا يابه كثيرا لحقوق رعيته

«Cahen»

(٢٨) محمد الحفري : تاريخ الأمم الإسلامية ، ص ٢٨١ وراجع كاهن

دائرة المعارف الإسلامية ، ج ٨ ص ٤٦٨ .

(٢٩) كاهن : المرجع السابق ، ص ٣٨٢ .

(٣٠) آدم منز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، ج ١ ص ١٠ .

(٣١) آدم منز : المرجع السابق ، ج ١ ص ٤٠ .

خاضطر الى خبط الناس واستخراج الأموال من غير وجوها (٣٢) ، وأذن فقد ساء حال الرعية أشد السوء وضاق بهم الحال ، واستأثروا ، ولكنهم لم يملكوا من أمرهم شيئا ، فالسلطان ظالم قوى لا يرحم ، والخوف من بطشه مائل للغيان ، فرقت أحوال الرعية ، وإنما هم بين (هارب جال ، الى غلثوم صابر ، الى مستريح لتسليم ضيعته الى المقطع ليأمن من شره وبوائقه) (٣٣) .

وإذا كان ظلم الأمير ينزل بالعمال ، فإنما كان يعوضه هؤلاء من الرعية بالظلم والحسف . وكان أمراء بنى بويه أنماطاً مختلفة لفساد السلطان . ونستطيع أن نميز ثلاث طبقات فى هذا القرن (الطبقة الأولى طبقة الارستقراطية من خلفاء ووزراء وتجار وكبار وأشراف . والطبقة الوسطى من تجار متوسطين وملاك متوسطين ونحوهم ، وطبقة فقيرة وهى عامة الشعب من صغار الفلاحين ، وصغار العمال والعلماء الذين بعدوا عن الخلفاء والأمراء) (٣٤) . والواقع أن التفاوت المادى بين هذه الطبقات كان بعيدا جدا (فالفرق بين الطبقة العليا والدنيا فرق كبير) (٣٥) . وقد لاقى العلماء والأدباء الذين بعدوا عن الخلفاء والأمراء أقصى حياة وغانوا من الفاقة . كما سيظهر عند الكلام عن العصر ثقافيا) .

من أسراف الطبقة العليا حكى أن أم الخليفة المستعين كلفت بساطا لها ١٣٠ مليون درهم فيه رسوم لحيوانات وطيور أجسامها من الذهب (٣٦) ، كما امتلات الدور بالخنم والجوازي حتى بلغ عدد خدم المقتدر أحد عشر ألف

(٣٢) آدم متز : المرجع السابق ، ج ١ ص ٤٠ - ٤١ .

(٣٣) آدم متز : المرجع السابق ، ج ١ ص ٤١ .

(٣٤) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، ج ٢ ص ١٢ .

(٣٥) أحمد أمين : المرجع السابق ، ص ١٤ .

(٣٦) أحمد أمين : المرجع السابق ، ص ١٢ .

خصى من الروم والسودان ، هذا غير القصور الفخمة وحياة الترفه والبذخ .
وقد كان (الاعتقاد السائد أن الغنى والفقر من السماء) (٣٧) .

ولذلك فلا عجب أن ترى التوحيدى فى الهوامل والشوامل يسأل عن
مشكلة الرزق ، أو كما يقول عنها (ملكة المسائل والجواب عنها أمير
الاجوبة) (٣٨) فيها ابتلى الناس ، وهى كما يلخصها (حرمان الفاضل
وإدراك الناقص) ولا عجب أن يطرح هذا وهو لم يكن يجد ما يقتات به ،
حتى أنه ليأكل من حشائش الأرض ، وأبو سليمان المنطقى لا يجد أجره
سكبه ، وأهل العلم كما صورهم فى كتبه الهوامل والشوامل ، ومثالب
الوزيرين ، والامتناع والمؤانسة ، وما كانوا يلاقونه من عذاب ، حتى كانت
مسألة الرزق فى رأيه من أهم أسباب الخروج من ربقة الدين ، كما فعل
ابن الراوندى ، ومن أسباب الشك كما فعل أبو سعيد الحصرى ، كما أنها
كانت من أهم أسباب الإلحاد فى الاسلام والارتياح فى الحكمة (٣٩) .

بل حتى وصل الأمر فيما يروى التوحيدى على لسان أحد الشعراء
الذين قصدوا ابن العميد فلم يجن شيئا فقال مخاطبا إياه (قد لزممت فناءك
لزوم الظل ، وذلك لك ذل النعل ٠٠ الخ) (٤٠) ، الى هذه الدرجة من إراقة
ماء الوجه ، والتذلل ، وفقدان الكرامة الانسانية ، أجبر الحال والعصر وأمله
قبل كل شئ أمثال هؤلاء الأدباء المعلمين ، فمأ بالك بباقي الرعية .

هكذا كان الحال فعم الفساد (فلما رأى الناس هذه المفاسد ، فسندوا

(٣٧) أحمد أمين : المرجع السابق ، ص ١٢ - ١٣ .

(٣٨) أبو حيان التوحيدى ومسكويه ، الهوامل والشوامل نشرة أحمد أمين ، السيد

أحمد صقر ، ص ٢١٢ .

(٣٩) الهوامل والشوامل : ص ٢١٢ - ٢١٣ .

(٤٠) أبو حيان التوحيدى : مثالب الوزيرين ، تحقيق الدكتور إبراهيم السكيلاوى ،

ص ٢٢١ .

هم أيضا • لأنهم رأوا المثل من رؤسائهم (٤١) هذا بالإضافة الى فساد البيت لتعدد النساء الحرائر وأمهات الأولاد وما جره هذا من شقاق • هو عصر اذن يموج بكل ألوان الفساد والقلق والاضطراب السياسى والاقتصادى والأخلاقي •

وأما عن أخلاق الأمراء والخلفاء فيحكى عن بختيار الملقب بعز الدولة ٣٥٦ هـ أنه كان له من الملمات الكثيرة ، وكان يحب اللهو واللعب ، ومما يحكى أنه كان له غلام تركى وقع فى الأمر فجنى جنونه عليه ، وظل يبكى وينتحب وتبرم بكل شئ حتى بالجيش نفسه وقواده فلم يطق أن يسامح لهم • فكان يبث همومه وشكواه الى كل من دخل عليه حتى خف ميزانه عند الناس وسقط من عيونهم (٤٢) ، فليس أكثر من هذا غرابة ، وليس أكثر منه فسقا ومجوناً واستخفافاً • وإذا كان الظلم من شيمة أهل هذه العصر فهل نعجب من سؤال التوحيدى عنه فى الهوامل والشوامل حين يقول فى المسألة ٢٩ :

ما معنى قول الشاعر :

والظلم فى خلق النفوس فان تخذ ذا عفة فلعله لا يظلم

وما حد الظلم أولا ؟ فان المتكلمين فى هذه المواضع كثير ولا ينصفون شيئا • وكأنهم فى الغضب والحصام ، وسمعت فلانا فى ورائه يقول : (انا أتلذذ بالظلم) فما هو هذا ؟ ومن أين منشؤه أعنى الظلم ؟ أهو من فعل الانسان أم من آثار الطبيعة ؟ (٤٣) •

ولا عجب أيضا ان يسأل التوحيدى هذا وهو المظلوم فى عصره ، ويعلم عصره • فقد ظلمه عصره وظلمه الناس بعد ذلك أيضا •

(٤١) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، الجزء الثانى ، ص ١٥ •

(٤٢) آدم مئز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ج ١ ص ٤٢ •

(٤٣) الهوامل والشوامل : ص ٨٤ •

ثانيا - ثقافة العصر (القرن الرابع الهجرى) :

" ولئن كان القرن الرابع الهجرى قد ماح بالفساد الأخلاقى ، والشقاق السياسى ، والاضطرابات المختلفة ، فلقد كان أزهى العصور ثقافيا وعلميا ، ولم يكن ذلك وليد العصر نفسه وعوامله فقط ، ولكنه كان وليد نهضة بدأت قبله أتت ثمارها كاملة فى هذا القرن ، فخركات الترجمة ، ودخول العناصر الأجنبية وثقافتها الى المعارف الإسلامية كل ذلك أدى الى قيام حركة فكرية خصبة أثمرت ثمارها فى القرن الرابع الهجرى . وفى الأدب ومنذ حوالى عام ٢٠٠ هـ أخذت العقيدة على سبيل المثال تنحو منحى جديدا ، وكذلك كان الأمر فى النثر ، وقد تجلى اهتمام الأدباء فى وصف ما يحيط بهم فى دراستهم لأخلاق العامة ، وكذلك وصف حياة المدن التى اشتهر بها الجاحظ الذى بلغ درجة رفيعة فى الأدب (والموتوفى عام ٢٥٥ - ٨٦٩ م) ، (وقد صنف أبو حيان التوحيدي - الذى ربما كان أعظم كتاب النثر العربى على الإطلاق - كتابا فى تقريب الجاحظ) (٤٤) .

وساعد التصوف الذى جاء حوالى أوائل القرن الثالث الهجرى تقريبا ، كنتيجة لاضمحلال الروح العربية فى نشر الأدب وجعله شعبيا ، وساعد كذلك على نشر الكتب بين الجماهير وصنفيها بصيغتهم (٤٥) .

وقد أشار الأستاذ أحمد أمين الى أن سوء الحالة الاقتصادية فى القرن الرابع قد أدى الى ظهور أمرين متناقضين ، فمن جهة ظهر الغيارون الذين عاثوا فى الأرض فسادا كما أشرت ، ومن جهة ثانية انتشر التصوف ، وهذا

(٤٤) آدم متز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع ، ج ١ ص ٤٢ - ٤٢٤ .

(٤٥) آدم متز : المرجع السابق ، ص ٤٢٥ .

الانتشار فى رأى الأستاذ جاء جرياً على القول (إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون وهو ان كان قد أشار الى أسباب أخرى فى موضع آخر (٤٦) ، لكننى لا أظن أن التصوف الذى انتشر وازدهر نظرياً وعملياً ، وظهرت فى موضوعه ألع الكتب فى العصر وفى التراث الإسلامى ومنها ما هو مرجع أسابى لا يمكن اغفاله عند الحديث عن هذا الموضوع ككتاب (اللمع) للسراج الطوسى المتوفى ٣٧٨ هـ ، و (التعرف لمذهب أهل التصوف) لأبى محمد الكلاباذى المتوفى سنة ٣٨٠ هـ ، و (قوت القلوب) لأبى طالب المكي المتوفى سنة ٣٨٦ هـ (وأيا كان الأمر فهذا موضوع ليس هنا مجال مناقشة) . أقول لا أعتقد أن هذا التصوف قد جاء جرياً على القول - (إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون) .

وقد شجع الخلفاء الطب والتنجيم ، ثم نقد العلماء الى الفلسفة ، وكان هناك الفرس والهنود ، وقد ترجمت هذه العناصر أهميات الكتب من اليونانية الى السريانية ، ومن السريانية الى العربية (٤٣) فكان هناك ، ابن المقفع وحنين ابن اسحق (وهذه كلها كانت بدائية فى العصر الأموى والعباسى الأول ثم نضجت فى القرن الرابع) (٤٨) .

وكان وجود اتجاهات أخرى من ديانات ، كالمسيحية تحتج بالفلسفة قد أدى للالتجاء إليها للدفاع عن العقيدة ، حيث انتشر استخدام الفلسفة للدفاع عن وجهات النظر المختلفة ، كل يدافع عنها يعتقد من فكر وعقيدة . مما أدى الى انتشار الفلسفة اليونانية ، كما أن الشيعة قد شجعوا الفلاسفة أكثر مما فعل أهل السنة ، فاحتضنوا الفارابى ، وإخوان الصفا

(٤٦) أحمد أمين : ظهور الإسلام ، ج ٢ ص ١٠ - ١١ .

(٤٧) أحمد أمين : المرجع السابق ، ص ١١ .

(٤٨) أحمد أمين : المرجع السابق ، ص ١١ .

وابن سينا(٤٩) ، وبالتالي (فاذا قلنا أن الفلسفة لم تزدهر فى عصر ولم تستثمر فى عصر كهذا المصر لم تكن بعيدين عن الصواب(٥٠) *

وكذلك أدى الانقسام فى الدولة العباسية الى تعدد المراكز الثقافية ، وإلى التنافس بين الأمراء فى اجتذاب الشعراء والأدباء والمفكرين ، حتى بنى بويه ، فبالرغم من أن معز الدولة قد احتاج الى مترجم عندما قدم الى بغداد لئيترجم له كلام الوزير على بن عيسى الا أنهم شجعوا الأدباء وتنافسوا فى ذلك(٥١) *

والمصر العباسى الثالث الذى يبدأ باستقرار الدولة البويهية سنة ٣٣٤ هـ يعتبر من أزهى العصور الفكرية والعلمية ، فالعصر العباسى الأول كان عصر الاسلام الذهبى (من حيث منعة الدولة واتساع السلطان وفيه نقلت العلوم القديمة الى العربية ، أما عصر الاسلام الذهبى للعلم خاصة فهو العصر الذى نحن بصدده ، أو المائة الثالثة للدولة العباسية ، لانه فيه تضجعت العلوم على اختلاف موضوعاتها ، وتم نموها ، وظهرت الكتب الوافية فى أكثرها ، ولا سيما فى اللغة وعلومها ، وفى التاريخ والجغرافية والأدب والفلسفة (٥٢) *

وقد دفع ذلك كثيرا من الكتاب الى القول بأن الحالة السياسية المتدهورة لا يستتبعها بالضرورة تدهور أدبى وثقافى ، فلا تلازم فى رأى هؤلاء بين الحالة السياسية والاجتماعية والحالة الفكرية ، ذهب الى ذلك الأستاذ

(٤٩) أحمد أمين : المرجع السابق ، ص ١٢ *

(٥٠) أحمد أمين : المرجع السابق ، ص ١٢ *

(٥١) آدم متز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ج ١ ص ٣٤ *

(٥٢) جورجى زيدان : تاريخ أدب اللغة العربية ، المجلد الأول ، الجزء الثانى ،

ص ٥٢٩ *

أحمد أمين اذ يقول (فنحن نستنتج من هذا أن العلم والسياسة لا يتمشيان جنباً الى جنب حتى اذا ارتقى هذا ارتقى ذاك ، بل قد يكون الأمر على العكس ، قد يكون الضعف السياسى متمشياً مع زهو العلم) (٥٣) وتبعه فى ذلك الدكتور أحمد الحوفى أيضاً وفسر ذلك بأن الحركة السياسية قد تأتى مفاجئة أو بعد فترة ، أما الحركات العلمية والأدبية فلا بد لها من تمهيد طويل وفترة زمنية تطول أو تقصر (٥٤) .

وفى هذا العصر توجهت العقول العربية لتنهض المنقول من الثقافات الأخرى ، وبالإضافة لهذا فبعد ان كانت بغداد هى مركز الإشعاع ومن طلب الشهرة وذيوع الصيت كان عليه أن يقصدها ، جاءت الانقسامات ، فأصبح لكل قطر عاصمة تجتذب حولها الأدباء ، وتصبح مركزاً علمياً ، (فأمراء القطر يعطون عطاء خلفاء بغداد ، ويحلون عاصمتهم بالعلماء والأدباء ويفسحون الأقطار الأخرى فى الثروة العلمية والأدبية) (٥٥) .

وأن كنا لا ننسى أن جميع الحركات الروحية كانت تتلاطم أمواجها فى بغداد (٥٦) وقد رغب الأمراء فى العلم كما بينت وتنافسوا فى ذلك ، وكان لهذا أبلغ الأثر فى أحياء العلوم فقد (أخذ الناس يتسابقون فى خدمة العلم كما يتسابق ملوكهم فى نصره العلماء) (٥٧) وإن كنت آخذ هذا القول بتحفظ كبير اذ حال العلماء أو كثير منهم اللهم الا المقربين الى الوجهاء من الأمراء والوزراء كاتب حالة سيئة لا تليق بكرامة آدمى ، كحال أبى حيان ، وأستاذه

(٥٣) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، ج ٢ ص ٢ - ٣ .

(٥٤) الدكتور أحمد الحوفى : أبو حيان التوحيدى ، الجزء الأول ، ص ١٦ .

(٥٥) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، الجزء الأول ص ٩٤ - ٩٥ .

(٥٦) آدم متز : الحضارة الاسلامية ، القرن الرابع الهجرى ، ج ١ ص ١١٥ .

(٥٧) جورج زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ، المجلد الأول ، الجزء الثانى ،

السجستاني وغيرهم ممن ذكر في كتبه (وكما سأعرض لذلك فيما بعد)
اذ كانت مكانة الأديب أو المفكر لا تقوم على علمه وانما على جاحه أو قربه
من أصحاب السلطان ورضايهم عنه ، وليس في هذا تكريم للعلم ولا للعلماء •

أما عن أثر بنى بويه في هذه النهضة فيتوقف في الأكثر على أخذهم
بمناصر الأدباء والعلماء ، وكانوا شديدي الرغبة في ذلك (٥٨) ، وينطبق كلامي
السابق على هذا النص فآثرهم حقيقى لا شك فيه ، ولكن السؤال لماذا كان
تقريب الأدباء والعلماء ؟ وما المقياس الذى استعمل في معرفة القيمة ؟ وما هو
أسلوب المعاملة السائد ، وأى شيء يحكمه ؟ فلا بد أن نؤكد أن الأديب
أو المفكر أو العالم ليس متاعا يشتري • أو يقتنى ، وماذا يبقى لانسان اذا
خقد كرامته وحرية في التعبير ، فما بالنبا لو كان كاتباً أو عالماً أو مفكراً
لا يملك قبل كل شيء الا ضميره • فهل تحقق للأديب أو المفكر وسط هذه
المناصرة أو الجذب ما يخل بينه وبين ضميره ؟ أو كانت الضغوط فوق طاقة
البشر ؟ ونعيد ما قاله التوحيدى عن جوعه حتى آكل من حشائش الأرض ،
ومن هنا وجب أن ننظر لهذا الشكل من التشجيع والرعاية بعين حذرة ،
وإيا كان الأمر فهذه قضية سوف أتناولها في كلامي عن التوحيدى وعلاقته
بمعصره •

وأعود الى أوجه الثقافة في هذا العصر فأضيف ان المجالس الأدبية أيضاً
قد انتشرت وتعددت ، من مجالس وزراء الى مجالس علماء أو مناطق ولغويين ،
وكل مجلس يحضره لفيف من الأدباء والشعراء والكتاب ، ويدور الحوار في
شتى الموضوعات ، كما صور لنا التوحيدى في كتاب الامتاع والمؤانسة
- ومثالب الوزيرين - والمقابسات •

ومن مجالس الأمراء :

مجلس عضد الدولة ،

ومجلس سيف الدولة بن حمدان :

ومن مجالس الوزراء : مجلس بن العميد أبي الفضل ،

ومجلس صاحب بن عباد وزير بني بويه بالرى (٥٩) .

هذا عدا مجالس العلماء أنفسهم وعلى رأسهم مجلس أبي سليمان المنطقي الذي تتلمذ على أبي زكريا يحيى بن على تلميذ الفارابي . ويذكر أبو حيان هذا في كتابه الامتاع والمؤانسة ، اذ سأل الوزير قائلا :

بلغنى أن أبا سليمان يزور فى الجمعة رسل سجستان لاما ، ويظل عندهم طاعما ناعما ويأتس بآنك معه فمن يحضر ذلك المكان ؟ فقلت : جماعة ، وآخر من كان فى هذا الأسبوع الماضى ابن جيلة الكاتب وابن برمويه ، وابن الناظر أبو منصور وأخوه وأبو سليمان وبندار المغنى وغزال الراقى وعلم وزاء الستارة (٦٠) .

وقد كان لهذه المجالس أثر بالغ حتى أنه (اذا راجعنا الكتب المؤلفة التى كانت بنتيجة هذه المجالس لاستكثرتها) (٦١) .

وكذلك ساعد انتشار نسخ وجمع الكتب وحفظها فى أماكن خاصة على انتشار العلم والثقافة ، ويصف المقدسى خزانة كتب عضد الدولة فيقول : انها (حجرة على حدة عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلدة ،

(٥٩) محمد عبد الفتى الشيخ : أبو حيان التوحيدى ، الجزء الأول ، ص ٢٦ - ٢٨ .

(٦٠) أبو حيان التوحيدى : الامتاع والمؤانسة - تحقيق أحمد أمين ، أحمد رين ، الجزء الأول ، ص ٤٤ .

(٦١) أحمد أمين : ظهر الأستلام ، الجزء الثانى ، ص ١٨ .

ولم يبق كتاب صنف الى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم الا وحصله فيها ، وهى أزج طويل فى صفة كبيرة ، فيه خزائن من كل وجه ، وقد الصق الى جميع حيطان الأزج والخزائن بيوت طولها قامة فى عرض ثلاثة أذرع من الحشيب المزوق عليها أبواب تنحدر من فوق ، والدفاتر منضدة على الرفوف لكل نوع بيوت وفهرستات فيها أسامى الكتب ، ولا يدخلها الا كل وجيه (٦٢) .

وليس هنا مجال تفصيل لكل ذلك ، ولكن نلاحظ من وصف المقدسى ضخامة المكتبة واحتوائها على كل ما صنف حتى عصر عضد الدولة ثم مدى الاعتناء بها ، وكذلك الفهرسة العلمية الى حد كبير والتي أشار اليها المقدسى .
وان كان يجب أن نقف عند قوله (ولا يدخلها الا كل وجيه) .

ومن جانب آخر يلاحظ انتشار الحركات الفلسفية ، وعلى الجملة (كانت الحركات الفلسفية فى العراق من أرقى الحركات الفلسفية فى المملكة الاسلامية) (٦٣) . وبذلك نجد ان هناك ثلاثة أسباب وراء النهضة العلمية فى هذا العصر (القرن الرابع الهجرى) **فاولها** : حركة الترجمة التى قدمت للعقلية العربية زادا كبيرا ، فكانت الخطوة الثانية هى اعمال الفكر فيها .

وثانيها : هو تعدد المراكز الثقافية فبدلا من أن كانت بغداد هى مركز الإشعاع والاستقطاب ، أصبح هناك أكثر من مركز ثقافى ينتج اليه العلماء ويقصدونه . فكان هذا التعدد من جهة ثانية دافعا للثراء الثقافى .

وثالثها : هو خطورة العمل السياسى ، وخصوصا فى أوقات الأزمات

(٦٢) آدم منز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ج ١ ص ٣٠٥ .

(٦٣) احمد أمين : ظهور الاسلام ، الجزء الاول ، ص ٢٤٣ .

والفساد السياسى والصراع على السلطة اذ ان هذه الأوضاع قد تؤدى بالمشارك
فيها الى البطش به والتكيل وانما تحسن السياسة بنشر العدل والعلمانية ،
فان فسدت وساد الظلم فان من العلماء من يؤثر السيلابة فيرين الى حياه
العلم وينشغل ببخته بدلا من الاعيب السياسة غير المأمونة (٦٤) .

وأخيرا نستطيع القول مع كوبف Kōpf (أن الأدب العربى فى العصور
الوسطى له أن يفخر بكتابه من الطبقة الأولى الذين فرضت ذكراهم نفسها ،
وظلت محفوظة عن طريق كثير من كتاب السير الذاتية وإعمالهم ، أو على الأقل
الرئيسى معها الذى وصل الينا) (٦٥) .

(٦٤) أحمد أمين : "ظهر الاسلام" ، الجزء الأول ، ص ٩٤ - ٩٦ ، وراجع إبراهيم الكيلانى
مقدمة : رسالة الصداقة والصديق ، لأبى حيان التوحيدى ، اذ يذكر المحقق نفس الدواعل

الثلاثة ص ب - د .
Kopf, L. " The Zoological Chapter of the kitab al-Imtā' wal-
(٦٥) Mu'anasa of Abū Hayyan al-Tauhidi (10 th century). "OSIRIS: Vol XII
.1956. P. 390

اسمه وكنيته :

هو علي بن محمد بن العباسي أبو حيان التوحيدى (٦٦) فكنيته أبو حيان ولقبه التوحيدى ، وقد اختلف فى نسبة هذا اللقب ، فذهب البعض الى أن أباه كان يبيع نوعا من التمر يقال له التوحيد وعليه حمل شرح قول ديوان المتنبي فى إحدى قصائده :

يترشفن من فمى رشقات هن فيه أحلى من التوحيد (٦٧)

وقد صرح التوحيدى بكنيته ولقبه أيضا اذ جاء فى (مثالب الوزيرين)
(وقال لى يوما آخر ، أعنى ابن عباد - يا أبا حيان من كذاك أبا حيان ؟
قلت : أجل الناس فى زمانه ، وأكبرهم فى وقته ، قال : من هو وملك ؟
قلت : انت ، قال : ومتى كان ذلك : قلت : حين قلت لى يا أبان حيان (٦٨) .
وجاء فى (الامتاع والمؤانسة) :

(قال أبو حيان التوحيدى : نجا من آفات الدنيا من كان من
العارفين (٦٩) . ولكن هناك رأى آخر يرجع نسبة هذا اللقب الى التوحيد ،
فقال المسقلاني (يحتمل أن تكون نسبة هذا اللقب الى التوحيد) (٧٠) .

(٦٦) ياقوت ، معجم الأديان ، ج ١٥ ص ٥٠ . والى ذلك ذهب النهمى والسبكى وابن حجر
المسقلاني ، ولكن معين الشيرازى سماه (أبو حيان أحمد بن العباسى الصوفى التوحيدى) بست
مقال ج ٢ ، ١٢٤ طهران ، ٣١٣ هـ . شمسى نقلا عن النسخة المخطوطة فى المتحف البريطانى
القسم الشرقى رقم ٣٣٩٥ ورقم ٣٢ - ٣٣ نقلا عن عبد الرازق محبى الدين ، ص ٧ .

(٦٧) محمدا كرد على : امراء البيان ، ص ٤٤٩ .

(٦٨) مثالب الوزيرين ، ص ٢٠٤ .

(٦٩) الامتاع والمؤانسة ، ج ١ ص ١٩ .

(٧٠) المسقلاني : لسان الميزان ، ج ٦ ص ٣٦١ .

وقد رجع بعض الباحثين هذا الرأي (٧١) . ولكن رأيا آخر يرفض
اعتباره متكلميا (ولعل هذه التسمية انما جاءت من تسخير كل علم لبلوغ
التوحيد) (٧٢) .

ويصعب الحسم في هذا الخلاف برأى قاطع . ولكن آيا كانت نسبة
لقبه فالمؤكد هو تسخير التوحيدى كل علم لبلوغ التوحيد ، وأن لم يعد
التوحيدى نفسه متكلميا لعدائه الشديد للمتكلمين ، ولكن يمكن اعتباره
كذلك اذا اخذنا برأى فخر الدين الرازى فقط فى اعتبار الصوفية احدى
الفرق الاسلامية ، فالتوحيدى مصنف ببلغ شأوا بعيدا فى فهم أسرار
التصوف وروحه ، وليس أدل على ذلك من كتابه (الاشارات الالهية) وأن
كانت مسألة سلوكه الطريق بالمعنى المعروف لم يستمر منذ أن أصبحهم الى
آخر عمره حيث يبدو انه ترك الطريق وكان يعود اليه حتى غلبه الاتجاه
الروحى فى آخر حياته ، وتصدر مناجاته عن طبع لا عن صنعة . وقد قضى
فى الفترة المتأخرة من حياته فى يأس من الدنيا ، وأمل فى الله لم ينقطع .
أقول بذلك فقط . يمكن اعتباره متكلميا ، اذ يقول الرازى (أعلم ان أكثر من
قضى فى الأمة لم يذكر الصوفية ، وذلك خطأ ، لأن حاصل قول الصوفية
أن الطريق الى معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرد من الغلائق البدنية وهذا
طريق حسن) (٧٣) .

(٧١) محمد كرد على : امراء البيان ص ٤٤٩ ، وكذلك حسن السبندوى اذ يقول (لعل
رأى ابن حجر هو الأرجح لأن آيا حيان كان يرى أصول المعتزلة) ، أبو حيان التوحيدى ،
حياته وآثاره ومروياته ، ص ٨ - ٩ .
(٧٢) اجيبان عباس : أبو حيان التوحيدى ، ص ٢٧ .
(٧٣) فخر الدين الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشرى ، ص ١١٥ .

مولده ووفاته :

اختلف الباحثون في مولد التوحيدى وسنة وفاته ، كما اختلفوا في الحكم على شخصيته وأخلاقه ، كما تجاهله معظم القدماء حتى استغرب ذلك ياقوت فقال (ولم أر أحدا من أهل العلم ذكره في كتاب ، ولا دمج في ضمن خطاب ، وهذا من العجب العجائب) (٧٤) .

وفي رسالة كتبها اليه القاضي أبو سهل علي بن محمد (يعذله علي صنيعة ، ويعرفه قبح ما اعتمد من الفعل وتشنيعه) (٧٥) . وذلك تعقيبا على حرقه لكتبه ، جاء في رد التوحيدى (وكتب هذا الكتاب في شهر رمضان سنة أربعمائة) (٧٦) . وجاء في رده أيضا (وبعد فقه أصبحت هامة اليوم أو غد ، فاني في عشر التسعين) (٧٧) ، كما أشار في المقابسات الى أنه في الخمسين وقد ألف الكتاب سنة ٣٦٠ هـ (٧٨) . وبالتالي يكون قد ولد حوالي ٣١٠ هـ ومات سنة ٤٠٠ هـ أو بعدها .

وكان تاريخ مولده مع ذلك محل نقاش بين الباحثين ، فمنهم من لم يشأ أن يحدث في ذلك لما يثيره الموضوع من حيرة ، فقال (لا تسألني متى ولد ولا أين ولد ، فذلك رجل نشأ في بيئة خاملة لم تكن تطمح في مجد حتى تقيد تاريخ ميلاد) (٧٩) وقد اختلف في تاريخ وفاته اختلافا بعيدا ، فمن القول بوفاته سنة ٣٦٠ هـ وحتى ٤١٤ هـ . والسيوطي يذهب الى انه توفي

(٧٤) ياقوت : معجم الأدباء ، ج ١٥ ص ٦ .

(٧٥) ياقوت : المرجع السابق ، ص ١٦ .

(٧٦) ياقوت : المرجع السابق ، ص ٢٦ .

(٧٧) ياقوت : المرجع السابق ، ص ٢٠ .

(٧٨) ابراهيم الكيلاني : أبو حيان التوحيدى ، دار المعارف ، ص ١٢ - ١٣ .

(٧٩) زكي مبارك : النشر الفني في القرن الرابع الهجري ، ج ١٢ ص ١٦١ .

٣٨٠ هـ والسبكي يقول : (وسمع منه سعد عبد الرحمن بن ممجه الأصبهاني بشيراز في سنة أربعمائة) (٨٠) . وقد أيد القول بوفاته سنة أربعمائة بعض الباحثين ، وذلك (كحد أدنى لحياته ، ولاستبعاد أن يعيش طويلا بعد هذا التاريخ لعجزه ومرضه ويأسه من الحياة) (٨١) . وآدم متز يؤكد ذلك اذ يقول (وقد بلغ أبو حيان التوحيدى . المتوفى عام ٤٠٠ هـ - سنة ١٠٠٩ م مرتبة الأستاذ) (٨٢) . وبعض الباحثين ذهب الى انه قد توفى في العام التالى من كتابته الرسالة الى القاضي بن سهل ، فأما مولده ففي ٣١١ (ومن هذا ندرك أن عشر التسعين تعنى بسهولة لدينل أنه ولد فى سنة ٣١١ هـ وانه كان فى التسعين ولم يتمها بعد رمضان ٤٠٠ هـ) (٨٣) واذ بقي له ليتم التسعين من السنة الهجرية ثلاثة أشهر وأيام (وأحسب هنا أنه توفى فى العام التالى سنة ٤٠١ هـ ، وكانت هذه السنة قابلة للتحريف عند النسخ سنة ٤١٤) (٨٤) . والسندوبى يقول بمولده فى بغداد سنة ٣١٢ هـ ونشأته فيها ، أما وفاته فيرى انها كانت فى سنة ٤٠٣ هـ (٨٥) ولكنه يؤكد ذلك بغير دليل مقبول ، ونجد أيضا من ذهب الى القول بوفاته سنة ٤١٤ هـ . فجاء فى مقدمة الهوائى (فقد مات أبو حيان سنة ٤١٤ هـ عن نيف وتسعين سنة كما ذكر القزوينى) (٨٦) . وقد رجح هذا باحثون آخرون (٨٧) .

(٨٠) السبكي : طبقات الشافعية ، ج ٤ ص ٢ .

(٨١) عبد الرازق محيى الدين : أبو حيان التوحيدى ، سيرته ، آثاره ، ص ١٢ .

(٨٢) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ج ١ ص ٤٤٧ .

(٨٣) عبد الأمير الأعسم : أبو حيان التوحيدى فى كتاب المقابسات ، ص ٥٨ .

(٨٤) عبد الأمير الأعسم : المرجع السابق ، ص ٥٨ .

(٨٥) حسن السندوبى : أبو حيان التوحيدى ، آثاره ومروياته ضمن نشرة المقابسات

ص ٨ ، وأنظر أيضا ص ١٨ .

(٨٦) أحمد أمين : مقدمة الهوائى والشوائى ص ح .

(٨٧) ذكرى إبراهيم : أبو حيان التوحيدى ص ٥٥ - أحمد الحوفى ، أبو حيان التوحيدى

ج ١ ص ٢٥ ، ويقطع بذلك الكيلانى فيقول (ونعلم يقينا أنه مات سنة ٤١٤ هـ ويقدم ثلاث

حجج على ذلك) ، المرجع السابق ، ص ٣٤ .

ولا نعلم عن حياة التوحيدى شيئا حتى حوالى سنة ٣٥٠ هـ . وكذلك بعد فترة اختفائه. أثر مقتل الوزير بن سعدان عام ٣٧٥ هـ وحتى عام ٣٩٢ هـ . كان التوحيدى من ندمائه ، وقد قضى هذه الفترة فى شيراز وظهر بعد ذلك ، وحتى عام ٤٠٠ هـ ثم تختفى أخباره مرة أخرى ولا نعلم عنه شيئا .

وفى مرحلة الاختفاء صاحب الفلاسفة والمتكلمين وألف العديد من المؤلفات ، وإن لم يصلنا منها الا الأسماء حيث فقدت ، ومنها رسالة فى الكلام على الكلام - والزلفة (٨٨) .

وأيا كان الأمر فهذا الاختلاف غير مؤثر فى تناول أعمال التوحيدى بالدراسة ، فالأمر بالنسبة للباحث لن يختلف ، وبالتالي فلا يهمنى أن أقطع برأى فى هذا الموضوع . ولكن من الثابت تاريخيا انه كان لا يزال حيا حتى عام ٤٠٠ هـ ، وبالتالي أستطيع أن أجنب الآراء القائلة بوفاته قبل هذا التاريخ . ولم يؤثر السن ولا الآلام النفسية التى عاناها على قدرته الفعلية على الحاجة ، ولا على قدرته البيانية . ورسائله التى كتبها للقاضى ابن سهل ، وتدليله العقلى على صواب موقفه فى اقدامه على احراق كتبه (سواء وافقناه فى ذلك أو خالفناه) تدل دلالة قاطعة على احتفاظه بقدراته الى هذا الوقت . وإن كان ثم أثر قد ظهر ، فهو على اختيار الموقف نفسه ، وبالتالي فقد كان هناك تغير فى الاتجاه . الا انه يأتى فى سياق تطوره الفكرى ومنحاه الروحى طبيعا ، وربما لازما ، اذ قد تكون لحظة احراق كتبه لحظة عابرة من السخط أو اليأس ولكن حرص التوحيدى على تبرير الموقف عقليا ، ربما يشير الى اختيار واع لم يأت فى لحظة انفعال ، ولكنه جاء بعد تفكير ، ونتيجة لقرار مدروس .

ولقد دلت التوحيدى فى كتابه (مثالب الزيرين) على حرصه وتأكيد
لاتساع نطاق النقد المباح للشخصيات العامة ، ونفى أى اتهام أخلاقى
يمكن أن يوجه الى مثل هذا النقد ، وبرهن على ذلك باسم الدين والتاريخ
والمصلحة الاجتماعية ، فبرر بذلك ثلثه للوزراء ورجال السياسة والأدب *
وكذلك فعل فى تبرير حرقه لكتبه ، فاستخدم صنوفا من البراهين
والأدلة ليبرر مسلكه فجاءت رسالته ذات دلالة فكرية ، علاوة على ما فيها
من نفس تنبض بالمرارة والأسى ، ورقة الشعور والاحساس بالظلم ، ولكنها
مع ذلك تنبض بالحياة ، وإن كانت ترى فى الحياة جانبها المأساوى ، وتجد
فى القدر حكمة يجب ادراكها ، وقسوة لا تفهم بغير معرفة تلك الحكمة ،
وأدلتة التى يقدمها ليبرر بها عمله تؤكد ما سبق *

نعم لقد كان التوحيدى حتى عام ٤٠٠ هـ حيا مستيقظ الفكر ،
جياشنا بالمواطف ، ولا بد والأمر كذلك أن يكون الله قد منحه جسدا قويا
يتحمل كل هذه القسوة من المجتمع وموازينه ، استغفر الله ، بل يتحمل
كل هذه الانفعالات نتيجة لحساسية تلك النفس الرقيقة ، فهذا رجل يحيا
بحق ونظراته النقدية ربما كانت سببا وراء نظراته التشاؤمية من الأحياء ،
وأحيانا من الحياة ، ولكنه فى الواقع كان مع الحياة فى حالة تفاعل مستمر ،
وهذه البصيرة النافذة فى معرفة آخوال البشر ، وخبايا النفس الانسانية ،
وموازين القيمة واضطراباتهما فى عصره ، كل ذلك يحتاج الى جسد قوى
ليتحمل تلك النوعية من النشاط العقلى والعاطفى ، هذا بالإضافة للفقر
ومن سوء حظ ان ولد فى غير عصره ، ومع ذلك كان خير شاهد على
عصره ، بل كان الضمير الإنسانى الحى لهذا العصر فكريا ، وأديبا ،
 واجتماعيا ، ولقد كان عصرا يستحق الادانة ، وقد أدانه التوحيدى فى
شجاعة ، وأصدر حكمه ، ولم يجانب العدل فى هذا الحكم بالرغم مما وقع
عليه من ظلم *

أصله :

هل التوحيدى عربى الأصل أم فارسى ؟

هذا سؤال مطروح فى الكلام عن أصل التوحيدى ٠٠٠ فهناك نقص فى المعلومات الخاصة بسيرة التوحيدى الكاملة وانما ذلك مرده الى اختيار التوحيدى السكوت عن ذكر أخباره وحياته الخاصة ، ومن ذهب الى انه فارس السندوبى فقال (اختلف المؤرخون فى أصله بين أنه شيرازى أو نيسابورى أو واسطى ، ومهما يكن من خلاف فلا شك فى انه فارسى الأصل ، والا سكتوا عن التعريف بأصله) (٨٩) .

وهذا التأكيد القاطع لا دليل عليه فبالنسبة للمدن لا تعنى أنه عربى أو فارسى (٩٠) ، وهى طريقة القدماء فى النسب الى المدن ، وقد وصف بأنه ، الشيرازى والنيسابورى والواسطى والبغدادى ، ويمكن القول بأن أبا حيان عاش فى هذه المدن واكتسب النسبة اليها فى الكبر (٩١) .

فلا يمكن أن نجزم بفارسيته كما فعل السندوبى ، وعلى أى حال فهذا الموضوع ناقشه الباحثون ، ولكن لا يختلف على مصادر ثقافته ، وأظن ان الثقافة غير العربية التى حصلها انما كانت وليدة ظروف عصره الفكرية وليس لانتسابه الى عرق معين ، وهذا هو محور القضية ، فالمبرة بالعقلية التى مثلها التوحيدى ، ولا يخفى أثر الفكر الإسلامى من مصادر (القرآن والسنة) فى تكوين التوحيدى الفكرى ، وأزعم أيضا ان امتزاج الألوان

(٨٩) حسن السندوبى : أبو حيان التوحيدى . حياته وآثاره ورواياته ص ٨ .

(٩٠) عبد الرازق محى الدين : أبو حيان التوحيدى ص ١٥ .

(٩١) عبد الأمير الأعسم : أبو حيان التوحيدى ص ٥٩ .

المختلفة من المعرفة ، والاتجاهات الفكرية كما تمثل في فكره انما كان يحكمه محور اسلامي واضح ، ولعل هذا ما حدا به الى الأخذ برأى جماعة السجستاني في الفصل بين الدين والفلسفة على خلاف ما فعل اخوان الصفا ، ذلك باعتبار الاختلاف في الطريق والاتفاق في الغاية ، فالفلسفة طريقها العقل ، والدين مصدره الوحي ، ومن نفس المنطلق يقبل الفكر الفلسفي بوصفه طريقا آخر للمعرفة وان جاء بعد الطريق الديني ، كما نفهم من نفس المنظور تصوفه الذي انتهى اليه ، وهو تصوف اسلامي في اسمى معانيه واضح الدلالة على أن المصدر الأساسي هو (القرآن - السنة) وهو تصوف عقلي ايضا مع كونه وجدانيا وذلك لانه (حتى في مناجياته « الصوفية » حين استبعد الفلسفة ، وكفر بها نراه يناجي بعقل المفكر والفيلسوف ، وان كان يحسب انه يناجي بقلب الصوفي ووجدانه فقط) (٩٢) . ويمكن أن نلخص الأدلة على عروبه ورفض القول باعتباره فارسيا في الآتي :

١ - عدم معرفة التوحيدى بالفارسية ، فقد جاء في المثال عن علاقته بالصاحب (فاما حديثي معه فاني حين وصلت قال لي : أبو من ؟ قلت أبو حيان ، قال : بلغني انك تتأدب ؟ قلت : تأدب أهل الزمان ، قال : فقل لي أبو حيان ينصرف أو لا ؟ قلت ان قبله مولانا لا ينصرف ، فلما سمع هذا تنمر ، وكأنه لم يعجبه ، وأقبل على واحد الى جانبه فقال له بالفارسية سغها على ما فسر لي) (٩٣) . فجهله بالفارسية كما يفهم من النص السابق أحد الأدلة على عروبه .

٢ - اسمه ولقبه وكنيته ، اسم أبيه وجده يدل على عروبه (٩٤) .

(٩٢) حسين مروه - تراثنا - كيف نعرفه ص ٢٠٦ .

(٩٣) مثالب الوزيرين : ص ٢٠٧ .

(٩٤) عبد الرازق محي الدين : أبو حيان التوحيدي . ص ١٦٨ .

٣ - ان التوحيدى يتعصب للعرب ، ولم يكن السلطان فى زمنه لخرب حتى يقال أنه قصد السعى للمكان عند أصحاب السلطة وفي الامتاع والمؤانسة) يدافع عنهم ويبرى على الفرس ، وقد ذكر على لسان ابن المقفع (أصيل فى الفرس عريق فى العجم ، مفضل بين أهل الفضل) ، وقد قال أن العرب أعقل الأمم وذلك (لصحة النظرة واعتدال البنية وصواب الفكرة وذكاء الفهم) (٩٥) •

استاذته

١ - أبو سليمان بن محمد بن ظاهر بن بهرام السجستاني : وقد وصفه التوحيدى فقال « أما شيخنا أبو سليمان فانه أدقهم نظرا ، وأقهرهم غوصا ، وأصفاهم فكرا ، وأظفرهم بالدرر ، وأوقفهم على الغرر ، مع تقطع فى العبارة ، ولكنه ناشئة من العجمة ، وقلة نظر فى الكتب ، وفرط استبداد بالباطل ، وحسن استنباط للعويص ، وجراة على تفسير الرمز ، وبخل بما عنده من هذا الكنز (٩٦) ، وكذلك روى التوحيدى الكثير عن أبى سليمان فى المقابسات ، ويرجع بعض الباحثين أن التأثير الأكبر على مفكرنا فى المقابسات كان لأبى سليمان ، ولذلك نجد أن « التوحيدى مؤلف المقابسات ، وهو الذى عبر عما ورد فيها بما استطاع وعيه من تأسيس تلك الأفكار وتحليلها ، والوصول بها الى نتائجها » والتوحيدى أيضا كان محكوما بالحسود التى تحدت بها شخصيته الثقافية فى مدرسة السجستاني ، (٩٧) .

وقد روى التوحيدى عن أبى سليمان الكثير فى المقابسات وفى الامتاع كذلك ، وكثيرا ما كان يعود اليه ليسأله فى مسألة ما تحتاج لتفسير ، وحضر مجلسه وروى عنه املأه أو رواية ، وناقشه واستفسر منه عن كثير من الموضوعات (٩٨) . وقد ذهب البعض الى أن التوحيدى ألف كتاب الامتاع لأستاذه السجستاني ، فذكر القفطى أن أبا سليمان كان أعور ، وكان به

(٩٦) الامتاع والمؤالسة : ج ١ ص ٣٣ .

(٩٧) عبد الأمير الأعمش : أبو حيان التوحيدى فى كتاب المقابسات . ص ٢٧٠ .

(٩٨) الامتاع والمؤالسة : ج ١ ص ٤٩ ، وأيضا ص ١٤٦ .

وضح فكان لهذا يعتزل الناس ويلزم منزله ، وكان التوحيدى يحضر مجالس الرؤساء ويطلع على الأخبار فمن أجله صنف مفكرنا الامتاع تلبية لرغبته فى معرفة ما يحدث فى الدولة ، ولكن الكتاب فى الحقيقة ألف لأبي الوفاء المهندس ، والوزير الذى جرى حوار فى مجلسه هو ابن سعدان . ومع ذلك فالكتاب يوضح قوة العلاقة بين الرجل وأستاذه ، ومدى إعجابه به ، وتظهر عناية التوحيدى بأراء أستاذه وذكره بالخير والرغبة (لابقاء الذكر الحميد لأستاذه السجستاني وأعضاء مدرسته الذين قطعوا الصلة بين الفلسفة والدين) (٩٩) . والتوحيدى فى النهاية ينسب الى مدرسة السجستاني (١٠٠) . ولهذه المدرسة آثارها البالغة عليه خصوصا فى الروح العامة ، وفى كتاباته الفلسفية المباشرة فى المقابسات ، وفى موقفه الذى يتصف بالتفتح والتنوع ، ولذلك قبل الفكر الفلسفى بوصفه طريقا آخر غير طريق الوحي ، إذ الفلسفة طريقها العقل ، والوحي طريق الدين ، وإن كان الوحي أسمى لكن الغاية واحدة ، فكل منهما مكمل للآخر ، فلا خلافه إذا بينهما فى الغاية ، بل إن الفلسفة تؤيد نظرات الدين ، والدين يكمل ثمرات الفلسفة (١٠١) . وقد نسبت المدرسة الى السجستاني رغما أن فيها يحيى بن عدى أستاذه ، إذ ذكر التوحيدى ما يفيد بأن إبا سليمان كان يقرأ على يحيى بن عدى كتب اليونان ، وتفسير دقائق كتبهم بغاية البيان (١٠٢) .

(٩٩) عید الأمير الأصم - المرجع السابق ، ص ٧١ .

(١٠٠) ناجى التكريتى : الفلسفة الأخلاقية الأنطولوجية عند مفكرى الاسلام ص ٢٩٤ - ٢٩٨ .

(١٠١) ج' دى بود - تاريخ الفلسفة فى الاسلام : ترجمة عبد الهادى أبو زيد ، ص ١٥٧ .

(١٠٢) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ١٨ .

وقد كانت (مجالس أبي سليمان) ملتقى الناس من كل طائفة لا يسأل عن بلادهم ولا مللهم ، وكانوا جميعا يعيشون مقتنعين برأى يرجع الى افلاطون هو أن في كل رأى نصيبا من الحق (١٠٣) ، ويذكر دي بور أن نزعة الفارابي المنطقية قد استحالته الى فلسفة لفظية في مدرسة السجستاني ، وأنهم كانوا يتلاعبون بالإلغاز والمعاني . واعتبر الصوفية نهاية لمدرسة السجستاني ولأخوان الصفا ، وأنه بالرغم من بقاء النفس موضع البحث الأول إلا أنه هناك فرقا من حيث التناول إذ كان أصحاب المنطق ينظرون في جوهر النفس العقلي وكيفية العروج بها الى العقل الأسمى ، أما الآخرون فقد عالجوا عجائب أفعال النفس (١٠٤) .

ومع ذلك فلا ينكر دي بور أثر السجستاني وجماعته ، وأن لها شأنا كبيرا في تاريخ الثقافة العربية (١٠٥) .

كما يذهب البعض الى أن هذه المدرسة لم تدرس بعد الدراسة الكافية والبحث فيها من الناحية العلمية بكر ويستحق كل اهتمام (١٠٦) .

٢ - يحيى بن عدى :

وكان أستاذا للسجستاني كما كان أستاذا للتوحيدى ، وإن كانت استفادة التوحيدى منه أقل من استفادته من الثانى ، إذ لم يأخذ عليه الا علوم الأوائل (١٠٧) . ويحيى من تلاميذ الفارابي وهو نصرانى يعقوبى قام

(١٠٣) دي بور - المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

(١٠٤) دي بور - المرجع السابق ، ص ١٥٥ - ١٥٦ .

(١٠٥) دي بور - المرجع السابق ، ص ١٥٧ .

(١٠٦) عبد الأمير الأعسم : المرجع السابق ، ص ٢٦٢ . وانظر ص ٢٥٦ - ٢٦٢ .

(١٠٧) ذكرى إبراهيم : أبو حيان التوحيدى ص ٢٧ .

يترجمة كتب أرسطو (١٠٨) ، ونقل من السريانية وألف ونسخ أعمالا كثيرة ، إذ كان كثير الانتاج وكان رئيس المنطقة فى زمانه ، وأخذ العلم عن بشر بن متى (١٠٩) ، واستحق اللقب بعد العالمين المنطقين : الفارابى ، وبشر بن متى « اللذان تزعا علم المنطق آنذاك فى بغداد » (١١٠) .

وله مؤلفات فى الفلسفة والأخلاق بجانب علم المنطق ، ولكن للأسف فقدت كلها ، باستثناء كتابه « تهذيب الأخلاق » ومن المرجح ان كتابه هذا قد سبق كتاب مسكويه فى الأخلاق بنحو نصف قرن (١١١) ، وعنده أن الانسان أميل بطبيعته الى الشر ، وأن التوجيه والتعليم جدير بالتأثير فيه ، اللهم الا هؤلاء الأشرار الذين تبادوا فى الشر ، فقد وجب ردعهم بالعقاب ، وانشأ قد يصل بهم الى حد لا يرجى معه اصلاحهم (١١٢) . واهتم يحيى بعلم الكلام وخاض غمار المناقشات الكلامية فهو فى ذلك عكس تلميذه التوحيدى الذى كان موقفه من علم الكلام والمتكلمين موقف النقد والرفض ، وليحيى مخطوطات فى الفسائكان وفى باريس ، وهى تؤلف مجموعتين احدهما تفسيرى والأخرى جدل (١١٣) ، ومن المجموعة الثانية ما هو موجه الى فكرة الكسب الأشعري (١١٤) . ويدافع يحيى عن فكرة التثليث المسيحية ضد الكندي ، ويرى أن لا تعدد فى التثليث ، لأن (الأب) علة (الابن) و (الروح) وهما ينبعان معا من الأب ولكنهما يؤلفان معه وحدة تامة (١١٥) .

(١٠٨) دى بور : المرجع السابق ، ص ١٥٥ . وانظر جورج قنواثى ، المسيحية والحضارة العربية ، ص ١٠٤ - ١٠٥ .

(١٠٩) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، ج ١ ص ٢٣١ .

(١١٠) ماجد فخري : تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ٣٦٧ .

(١١١) ماجد فخري : تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ٣٦٨ .

(١١٢) ماجد فخري : المرجع السابق ، ص ٣٦٨ .

(١١٣) ماجد فخري : المرجع السابق ، ص ٢٧١ - ٢٧٢ .

(١١٤) ماجد فخري : المرجع السابق ، انظر بالتفصيل ص ٣٦٧ - ٢٧٧ .

(١١٥) ماجد فخري : المرجع السابق ، انظر بالتفصيل ص ٢٧٥ .

وقد ذكر التوحيدى له كثيرا من الآراء ، ووصفه بقوله :
وأما يحيى بن عدى فإنه كان شيخا لين العريكة فروقه مشوه الترجمة
ردىء العبارة ، لكنه كان متأنيا فى تخريج المختلفة (المسائل) وقد برع فى
مجلسه أكثر هذه الجماعة ، ولم يكن يلوذ بالالهيات ، كان ينهر بها ويضل
فى بساطها ، ويستعجم عليه ما جل ، فضلا عما دق ، وكان مبارك
المجلس (١١٦) .

ويظهر من كلامه عنه فى الالهيات اختلافه معه ، وذلك لأن التوحيدى
كمسلم يأخذ بالتوحيد .

وقد ذكر التوحيدى فى المقابسات كثيرا من الأفكار التى نسبها
ليحيى (١١٧) . على أن يحيى كان ضعيف اللغة ، ركيك العبارة ، ولم يكن
يعتبر النحو والشعر واللغة علوما ودليله على ذلك فيما يزعم ان الاعرابى
الذى يقرض الشعر ، ويتكلم بالأدب ، وقد يروى عنه أدبه ، وهو مع ذلك
لم يفارق غنمه ولا يبتته فان سألته أعنده علم ؟ أجاب يالنفى (١١٨) . وقد
يحيى المتكلمين أيضا وعجب للتسمية فقال (أما يتكلم الفقيه والنحوى
والطبيب والمنطقى) (١١٩) فعاب عليهم التسمية كأنهم وحده يتكلمون .

٣ - أبو سعيد السيرافى النحوى :

هو أبو سعيد السيرافى الحسن بن عبد الله بن المرزبان ، عنه أخذ
التوحيدى النحو والكلام وغيرهما من أصناف العلوم والمعارف (١٢٠) . وقد

(١١٦) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٣٧ .

(١١٧) المقابسات : ص ٢٠٧ .

(١١٨) المقابسات : ص ٢٠٥ .

(١١٩) المقابسات : ص ٢٠٤ .

(١٢٠) ذكرى إبراهيم : أبو حيان التوحيدى ، ص ٢٧ .

سجل التوحيدى المناظرة الكبرى بين السيراقي وبين متى بن يونس فى المنطق اليونانى عام ٣٣٠ هـ (١٢١) ، وذلك لأن متى يقول (لا سبيل الى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشر والحجة من الشبهة والشك من اليقين الا بما حويناها من المنطق ، وملكتنا من القيام به واستفدنا من واضعه على مراتبه وحدوده) (١٢٢) •

أما أبو سعيد فبرى أن (صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف والاعراب المعروف ، اذا كنا نتكلم بالعربية ، وفاسد المعنى من صالحه يعرف بالعقل اذا كنا نبحث بالعقل) (١٢٣) •

وهذه المناظرة تظهر قدرة السيراقي فى النحو كما يظهر تمكن متى من المنطق أيضا ، ولكننا نجد السيراقي ملما بالعربية فاهما للنحو بارعا فى الاقتناع ، والرد على الحجة بالحجة ، وهو يضيق بكتب المنطق ، وقد أثنى عليه التوحيدى ، ووصفه بأنه شيخ الشيوخ وامام الأئمة ، معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقوافى ٠٠٠ الخ (١٢٤) •

وقد تعلق التوحيدى به وكان له وفيا كما لاحظ ابن سعدان (١٢٥) • وقد تحدث التوحيدى عنه كثيرا وروى عنه ، ويذكر آراءه ومذهبه (١٢٦)

(١٢١) ذكر فى الامتاع : لما انعقد المجلس سنة ستة وعشرين وثلاثمائة ج ١ ص ١٠٨ ، ولكنه عاد ليقول « قلت لعل بن عيسى كم كانت سن أبى سعيد فى ذلك الوقت ، قال : كان مولده سنة ثمانية ومائتين ، وكان له يوم المناظرة أربعون سنة فتكون بذلك قد جرت سنة ٣٣٠ هـ - ص ١٢٨ ، وهو ما ذهب إليه أحمد أمين ، طهر الاسلام ج ١ ص ٢٣٠ •

(١٢٢) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٠٨ •

(١٢٣) الامتاع والمؤانسة : ص ١٠٩ •

(١٢٤) حسن السندي : أبو حيان آثاره ومروياته • ضمن نشرة المقابسات ص ٥٨ •

(١٢٥) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٨ •

(١٢٦) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢١ • وانظر ج ٢ ص ٢ وص ١٩١ - ١٩٢ ،

وج ٣ ص ٨٣ •

وكان التوحيدى اذا ما سأل السجستاني عن مسألة لا يحب الارتجال فيها ، يستمعله ليسأل شيخه أبا سعيد لتمكنه ، ولأنه عالم العالم وشيخ الدنيا ، والسجستاني يشجعه على ذلك ، ويحثه على أن يتكلف اليه فى تخصيص ما عنده وهو يوافق التوحيدى الرأى فى السيرافى(١٢٧) .

وقد وجد عنده ما يتم علومه ، خاصة والمسامه باصول النحو « والكلام والفقه والحديث كان متما لعلوم الأوائل وفلسفة اليونان »(١٢٨) .
وتكشف السيرافى وتصفوه هو الذى حدا ببعض الباحثين الى القول بأن التوحيدى أخذ عنه أسرار التصوف فى سن مبكرة ، وكان على رأس هؤلاء المستشرق الفرنسى لويس ماسينيون(١٢٩) . وقد توفى السيرافى عام ٣٦٨ هـ .

٤ - على بن عيسى الرمانى :

هو أبو الحسن على بن عيسى بن عبد الله الرمانى ، وهو عالم آخر حوسوعى الثقافة ، ألم بالعديد من علوم عصره ، ونسخ فى النحو ، وكان متكلما على طريقة المعتزلة . قال عنه التوحيدى (وأما على بن عيسى فعلى الرتبة فى النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق ، وغيب به الا أنه لم يسلك طريق واضح المنطق ، بل أفرد صناعته ، وأظهر براعته ، وقد عمل فى القرآن كتابا نفيسا ، هذا مع الدين النخين والعقل الرززين) (١٣٠) .

وكان الرمانى يمزج كلامه بالمنطق ، وقد عابه الفارسى وأبو الحسن البلديشى الشاعر ، لكن التوحيدى الذى كان يجلب أستاذه دافع عنه ضمنه

(١٢٧) المنايسات : ص ١٢٩ .

(١٢٨) زكريا إبراهيم ، أبو حيان التوحيدى ص ٢٠ .

(١٢٩) زكريا إبراهيم ، أبو حيان التوحيدى ص ٣٠ .

(١٣٠) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٢٣ .

خصومه وشهد له بالمكانة والتمكن من علومه ، ونعلم منه أن الرماني كان واسع المعرفة مشاركا في جميع العلوم في عصره ، وآية ذلك أيضا تصانيفه ، وإذا كان قد أخذ عليه الغموض فقد علل التوحيدى ذلك بأنه (لم يسلك طريق واضح المنطق) (١٣١) . فكأنه قصد أن ينفرد بطريقة خاصة ، وأظهر التوحيدى أن (العيب ليس في الرماني بل العيب في البديهي لأنه لم يتفهم منهاج الرجل في مزج المنطق بالنحو) (١٣٢) .

٥ - أبو حامد المروذى :

هو القاضي أبو حامد بن بشر البصرى المروذى . كان عالما بفنون العلوم الدينية والأدبية (١٣٣) . قال عنه أبو حيسان (كان بحرا يتدفق حفظا للسیر وقياما بالأخبار واستنباطا للمعاني وثباتا على الجدل وصبرا في الخصام) (١٣٤) .

ويرى التوحيدى أنه أنبل من رأى في حياته (وهو إمام الأئمة الفضلاء الذين يعتد بهم في أمر الدين ويرجع اليهم في أصول الشريعة وفروعها ، وكان فوق ذلك على جانب عظيم من سعة الاطلاع وغزارة العلم بفنون الآداب) (١٣٥) .

وقال عنه التوحيدى أنه (بشأن الشرعية أعلم ولأعاجيبها أحفظ وفيما أشكل فيها أفقه) (١٣٦) .

١٣١) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٢٣ .

١٣٢) عبد الواحد حسن الشيخ ، أبو حيسان التوحيدى ، ص ١٠٨ ، وانظر ذكرها

أبراهيم ، أبو حيان التوحيدى ص ٣٢ - ٣٣ .

١٣٣) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٩٠ - هامش .

١٣٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٩٠ .

١٣٥) حسن السندي : أبو حيان آثاره ، ص ٩ ضمن نشرة المقابسات .

١٣٦) حسن السندي : المرجع السابق ، ص ٣٦ .

وقد نسب التوحيدى اليه رواية السقيفة التي ربما بسببها اتهم بالزندقة ، ولكن البعض يرى أن التوحيدى ينسب إليه ما يريد أن يقوله (١٣٧) . وقد نسب اليه التوحيدى أيضا آراء في التصوف ، ومعنى الزهد ، ومنها أن الزهد ليس هو ترك الدنيا ، لأن الانسان خلق فيها وعمرها وسكن فيها ، وانما الزهد فى رآيه هو القيام بالأمر والنهى قدر الطاقة . وقد مات المروذى سنة ٣٦٣ هـ .

٦ - أبو الحسن العامرى :

هو أبو الحسن بن يوسف العامرى حضر مجلسه التوحيدى ودرس عليه ما علقه وسمعه (١٣٨) . وقد ألف كتابا فيما يروى التوحيدى عنوانه (انقاذ البشر من الجبر والقدر) ويرى التوحيدى أن الكتاب نفيس ولكن وان كانت طريقته قوية الا أنه لم ينقذ البشر من الجبر والقدر ، وذلك لأنهما اقتسما جميع الباحثين عنهما والناظرين فيهما (١٣٩) .

ويصفه بأنه كان متقبضا وغلظ الطبع وفى خلقه جفاء حتى كان بذلك ينفر الناس منه ويفريهم بعرضه ، ولكنه اذا ما (طلب منه الفن الذى قد خص به وطولب بتحقيقه وجد على غاية الفضل) (١٤٠) .

ويعتبر العامرى من الفلاسفة الاسلاميين الذين لم يعرفوا فى الغرب ولم يدرسوا دراسة وافية (١٤١) . وقد أشار إليه ابن سينا فى كتاب

(١٣٧) ذكرى إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٣٤ .

(١٣٨) عبد الأمير الأعمش : أبو حيان التوحيدى ، ص ٢٢٣ .

(١٣٩) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٢ - ٢٢٣ .

(١٤٠) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٨٤ .

(١٤١) هنرى كوربان : تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ترجمة : نصير مودة ، جين قبيس ، وانظر تاجى الفكرى ، المرجع السابق ص ٢٨٦ ، وعبد الأمير الأعمش ، المرجع السابق ،

« (النجاة) وإن تحفظ حول معلوماته الفلسفية (١٤٢) » .

وكان متأثراً بأفلاطون في كلامه عن النفس ، فذكر أن النفس بسيطة وجوهرها من جوهر الجسم ، وهي خالدة بينما الجسم فان ، ويرجع رأيه هذا الى أفلاطون (١٤٣) والنفس والجسم كلاهما يستحق الكرامة ، ولكن النفس أكثر لكونها أشرف فهي سماوية والجسم أرضي ، ولذا النفس انما تحصل في المعرفة والتطلع الى الحكمة ، فهو إذن قد اضطلع بدور الأفلاطوني الكامل (١٤٤) ، وقد روى التوحيدى عنه كذلك في المقابسات (١٤٥) .

إسائلة آخرون :

وتتلمذ التوحيدى على آخرين ، فكان أن استمع الى أبى عبد الله المرزبانى محمد بن عمران (١٤٦) . وإن كنا لا نعرف شيئاً عن التوحيدى قبل عام ٣٥٠ هـ إلا أنه عندما قارب الثلاثين تتلمذ على (جعفر بن محمد بن نصير الخلدى أحد أعلام التصوف فى ذلك الوقت) (١٤٧) .

(١٤٢) هنرى كوربان : المرجع السابق ، ويقول هنرى كوربان (كان له مع ابن سينا رسائل عديدة متبادلة وهي التى تؤلف ، مع أجوبة ابن سينا كتاب (الأربعة عشر سؤالاً) إلا أننا نجد ميلاد ابن سينا فى ٣٧٠ هـ . مع أن وفاة العاصمى كانت فى ٣٨١ هـ أى أن عمر ابن سينا عند وفاته كان أحد عشر عاماً . ولا يمكن ذلك إلا إذا كان هناك خطأ فى تاريخ الوفاة إذ أنه اتفق كثير من الباحثين على أن تاريخ ميلاد ابن سينا لم يكن قبل ٣٧٠ هـ ، كوربان ص ٢٥٥ . ومحمد على أبو ريان تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص ٢٨٥ ، البارون كارادافو ، ابن سينا ترجمة عادل زعتر ص ٤٢٨ .

(١٤٣) ناجى التكريتى ، المرجع السابق ص ٢٨٦ .

(١٤٤) هنرى كوربان : المرجع السابق ص ٢٥٣ . انظر ناجى التكريتى المرجع السابق ص ٢٩٣ - ٢٨٦ .

(١٤٥) انظر المقابسات : ص ١٧١ على سبيل المثال .

(١٤٦) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٤١ .

(١٤٧) عبد الرازق محى الدين : أبو حيان التوحيدى ص ٢٢ .

وتأثر التوحيدى بالصوفية أيضا وصحبهم في أول عهده ، فنشأته على التصوف (تشبه أن تكون وراثه كنشأة الانسان على دين لا يستطيع خرافه) (١٤٨) •

وإذا كان التوحيدى قد سمع من الكثيرين من أعلام عصره وتعلم على الأفاضل منهم ، إلا أنه له فهمه الخاص فقد (صفا ذهنه وزاد تسامحه ، وأصبح يحكم عقله فيما يروى ويسمح ، لا يأخذ الأشياء على ظواهرها ، بل يواصل للدرس والنظر غير متحيز لفئة ولا متعصب لرأى) (١٤٩) •

(١٤٨) احسان عباس : أبو حيان التوحيدى ، ص ٤٣ •

(١٤٩) محمد كرد علي : أمراء البيان ، ص ٤٤٩ •

صلته بوزراء عصره

كان من تكبد الزمان على الأديب والعالم فى هذا العصر أن يكون السبيل الى ضروريات الحياة هو الاتصال بالوجهاء * وأنكى من ذلك أنه يكون شفيعه عند وزراء عصره وأمرائه ، وأصحاب النفوذ والسلطان (ما أوتى الأديب من لباقة وحسن مداخلة أو ما اتفق له من شفاعاة وصلت بينه وبين ذوى السلطان) (١٥٠) أى بلغة العصر النفاق أو التملق أو الوساطة * وكان موقف التوحيدى مع وزراء عصره غريبا اذ كان يئذل ما وسعه من الجهد فى محاولة كسب ودهم وعطفهم حتى يسرف على نفسه أحيانا حتى التذلل * ولكنه مع ذلك كان سرعان ما يعود الى احساسه بالتعالى والتفوق ، ربما يرجع ذلك لشخصيته وان لم يكن حاله فى الفقر والعوز والحاجة بمستغرب فى ظل الظروف التى عاشها غيره من أهل العلم ، وهى ظروف قاسية عانوا فيها من الفقر والحرمان ، وعمل التوحيدى فى حرفة الوراقة تلك التى سماها بحرفة الشؤم كما عمل بها كثيرون من زملائه ، وأولئك الذين لم يسعدهم الحظ ليكونوا أصحاب مناصب (١٥١) ، والطريق الآخر أن يلجأ الى التعليم ولكنه لا يعنى شيئا الا اذا كان تعليما لأبناء الوزراء والأمراء أما معاهد العلم العامة فانما هى لأبناء العامة ، فهى لا تدر دخلا كافيا لحياة كريهة ، وكان التعليم فيها (تعليما دينيا غالبا ، وذلك لا يعود برزق وفير) (١٥٢) *

(١٥٠) عبد الرازق محى الدين : أبو حيان التوحيدى ، سيرته وآثاره ، ص ٢٥٩ .

(١٥١) احسان عباس : أبو حيان التوحيدى ، ص ٣٦ .

(١٥٢) عبد الرازق محى الدين : أبو حيان التوحيدى ، ص ٣٦٠ .

وقد بلغ حال التوحيدى درجة من الحرمان والفقر تثير الأسى ، وهو يشكو حاله هذا شكوى مرة بالغة الأثر حتى يقول (وقد أذلنى السفر من بلد الى بلد ، وخذلنى الوقوف على باب باب ، ونكرنى العارف بى وتباعد عنى القريب منى) (١٥٣) . وعلاقة التوحيدى بوزراء عصره وشكواه تثير العديد من التساؤلات حول شخصيته ، وحقيقة ما يسجله عن أخلاق العصر ، فهل يميل ثلب الناس ؟ هل هو بطبيعته شخص منعزل حاقد جبل على حب الشكوى ؟ أو انه كان مظلوما فى هذا الموقف الذى اتخذه منه الوزراء وأصحاب المناصب وكثير من العلماء ؟ ونعرف أن التوحيدى قد ألف كتابا فى ثلب بعض وزراء عصره الذين تعامل معهم ولاقى منهم الاساءة والإهانة ، وذلك كتاب (مثالب الوزيرين) عرض فيه بأبى الفضل بن العميد وابنه والصاحب بن عباد . ولكن كيف كانت هذه الصلة وبم انتهت ؟ وعلى أى شىء تدل ؟ أقول لما يثس التوحيدى وأحس الملل من مهنة الوراقاة تلفت حوله ليجث عن طريق آخر أقصر وليس فيه اضااعة للعمر والنظر ، وكان حظه سيئا فى الوراقاة مع انه كان صحيح الخط جيد النسخ ، وكان على علم واسع فى هذا الميدان فكتب رسالة (فى علم الكتابة) وهى من (الآثار الفريدة فى اللغة العربية) (١٥٤) . وفيها أثبت التوحيدى (بحكم مهنته الوراقاة التى زاولها سعة اطلاعه ومعرفته بالخطوط وأنواعها ودفائقها) (١٥٥) .

ومع ذلك كله خانه حظه بينما كان جهلة الوراقين يكسبون مالا

(١٥٣) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ٢٢٧

(١٥٤) ابراهيم الكيلانى : ثلاث رسائل لأبى حيان التوحيدى ، ص ٩ .

(١٥٥) المرجع السابق ص ٩

كثيراً (١٥٦) . وسمع عن مجلس الوزير المهلبى وغيره واحتفائهم بالأدب والأدباء فتطلع لذلك وعزم النية (أن يلقي بالوراقة جانباً ، وأن يطلب حظه ومجده فى دواوين الانشا وبيوت الرئاسة ، ومجالس الوزراء) (١٥٧) ولم يكن التوحيدى فى سعيه هذا غريباً أو خارجاً عن المألوف فى عصره حيث ساد هذا الطريق كوسيلة لكسب العيش والشهرة ، وكان الأدباء فى ذلك وحظوظهم اذ كانت المسألة تتوقف على تركيبة الوزير النفسية وقبوله ، فلم يكن المقياس دقيقاً ولم تكن الوسيلة كريمة ، اذ يذهب الأديب لعرض خدماته واطهار لوائه (فان لم يسع بنفسه ظل هملاً غير مسئول عنه ، أو معنى به واقام حياته على فقر وحرمان من مال أو جاه) (١٥٨) . وقد أسرف التوحيدى فى الاساءة لنفسه حقاً ، حيث ظن فيما يصرح هو نفسه به أن العلم وسيلة لطلب الدنيا ، ولذلك يقول عن كتبه (على ائى جمعت أكثرها للناس ولطلب المثالة منهم ، ولعقد الرياسة بينهم ، ولد الجاه عندهم فحرمت ذلك كله) (١٥٩) .

والتوحيد ينسب الى مدرسة السجستانى ، وكان (الشىء الغالب على أعضاء المدرسة قلة ذات اليسر ، فالسجستانى لا يجد أجره مسكنه حتى يعمد عضد الدولة البويهى بما يدفع له أجره السكن ، ويسد الرمق ، أما أبو حيان فكان يضطر أحياناً أن يأكل الحشيش فى الصحراء ، ويحيى بن عدى كان ينسخ الورق بدراهم معدودات لكي يستمر فى طريق الحياة) (١٦٠) .

(١٥٦) احسان عباس : أبو حيان التوحيدى ، ص ٣٦ .

(١٥٧) عبد الرازق محى الدين : المرجع السابق ، ص ٢٦١ .

(١٥٨) عبد الرازق محى الدين : المرجع السابق ، ص ٢٥٩ .

(١٥٩) ياقوت . معجم الأدباء ، ج ١٥ ص ١٨ .

(١٦٠) ناجى التكريتى : المرجع السابق ، ص ٣٦٠ .

١ - اتصاله بالوزير المهلبى :

يقال ان أول اتصاله بوزراء عصره كان اتصاله بالوزير المهلبى وزير معز الدولة (وكان المهلبى جامعا لأدب الرئاسة يعطف على الأدباء وأهل العلم شديد التعصب على أعداء الشيعة بعيدا عن روح التسامح ، فلم يلق التوحيدى صدرا رحبا منه نظرا لموقف التوحيدى من الشيعة الرافضة) (١٦١) .

وقد قيل أن المهلبى نفاه من بغداد (وكان يتعيش فيها من العمل نساخا) (١٦٢) .

وقيل أن ذلك كان لسوء عقيدته (١٦٣) . ويظهر أيضا مما ذكره السبكي على لسان النهبى نقلا عن ابن فارس فى كتابه المسمى « الفريدة والحريدة » من أن الوزير المهلبى طلبه لما وقف على سوء عقيدته ، فاستتر ومات فى الاستتار (١٦٤) .

وواضح ما فى هذه الرواية من اختلاق فالوزير المهلبى مات سنة ٣٥٢ هـ (١٦٥) وبذلك يكون المهلبى قد مات قبل اتصال مفكرنا بإبن عباد حيث ان التوحيدى عاش فى بلاط الأخير من عام ٣٦٧ هـ الى عام ٣٧٠ هـ . بل ان هذه الصلة مشكوك فيها اذ لم يذكر التوحيدى المهلبى فى كتبه بما يوحى بأن هناك عداوة بينهما ومعروفه عن التوحيدى أنه لا يخفى

(١٦١) ابراهيم الكيلانى : مقنعة مثالب الوزراء ، ص ٥ .

(١٦٢) مرجليوث : دائرة المعارف الاسلامية ، ج ١ ص ٤٥٩ .

(١٦٣) النهبى : ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٣٥٥ .

(١٦٤) السبكي : طبقات الشافعية ، ج ٤ ص ٣ .

(١٦٥) مرجليوث : دائرة المعارف الاسلامية ج ١ ص ٤٥٩ ، وانظر آدم منز ج ١ ص

شيئا (١٦٦) *

٢ - صلته بابي الفضل بن العميد :

هو أبو الفضل محمد بن أبي عبد الله الحسن الكاتب * كان وزيرا لركن الدولة البويهى ، وحارب وأبلى بلاء حسنا فى الحرب ، واشتهر بعلمه حتى سعى الجاحظ الثانى (١٦٧) * والعميد لقب والده الذى كان كاتبيا مشهورا فى خراسان ، كما كان له باع فى السياسة ، وقد تقلد ابن العميد الوزارة وهو دون الثلاثين. ، وسمى بالأستاذ الرئيس لأنه جمع بين الإمارة والأدب ، كما لقب بلسان المشرق ، وقيل أنه فارسى ، ولكن البعض يرى انه ليس من المستبعد أن يكون عربيا قحاً ، أو هو على الأقل عربى الثقافة . واللسان (١٦٨) * وقد غلبت الحكمة على أدبه حتى جاء مخالفا لمعاصريه اذ جاء ممزوجا بعلوم عقلية (فيه شقوف نادر وطبيعة مواتية ، ونفس حساسة ، تزن كل شئ بميزان النقد) (١٦٩) *

وقد ذكر له الكثير من الملكات العلمية والحربية والأخلاقية (حتى قال (١٧٠) آدم منز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج ١ ص ١٨٧ * عضد الدولة مرارا ان أبا الفضل بن العميد كان أستاذنا ، وكان لا يذكره . فى حياته الا الأستاذ الرئيس) (١٧٠) *

وقد عرف عنه الكياسة والحنكة فى السياسة ولذلك منع فى مجلسه الخوض فى مسائل الخلاف الدينى لما يعرف عما يجره هذا فى دولة اختلفت مذاهب القوم فيها وثقافتهم ، وتباينت فيها الأهواء ، ولكن قيل أيضا انه

(١٦٦) محمد عبد الفتى الشيخ ، أبو حيان التوحيدي ، ج ٢ ص ٦٥٥ *

(١٦٧) تمشترن : دائرة المعارف الاسلامية ، ج ١ ص ٣٥٤ - ٣٥٥ *

(١٦٨) محمد كرد على : أمراء البيان ، ص ٥٠٣ - ٥٠٤ *

(١٦٩) محمد كرد على : المرجع السابق ، ص ٥٠٤ *

لما كان متشبعا بالحكمة فقد اتهمه البعض في دينه (١٧١) ولكن التوحيدى مع ذلك ثلثه والى فيه (مثالب الوزيرين) .

٣ - صلته بابى الفتح بن العميد :

هو أبو الفتح على بن محمد بن أبو الفضل محمد بن أبى عبد الله الملقب بالعميد نسبة الى أبيه ، ولد عام ٣٢٧ هـ . وقد تولى الوزارة لركن الدولة عام ٣٦١ هـ . وظل فى الرى مدة حكمه حتى عام ٣٦٦ حيث قبض عليه ثم قتل (١٧٢) ، واتصل التوحيدى به وذهب اليه فى الرى لما ذاع صيته وربما كان أول لقاء بينهما فى بغداد حيث دخل بغداد وأكرمه الخليفة لقيامه ببعض الأعمال السياسية (١٧٣) .

وقد قصده التوحيدى أملا فيه بعد طول معاناة ، ومع ذلك لم يكن حظه معه بأحسن من حظه مع أبيه كثيرا ، فقد خاب ظنه فحرمه أبو الفتح مما كان يأمل فيه ، ولكنه لم يذمه كما ذم والده ، فترقق به ، وأشار الى مميزاته فقال (وأما أبو الفتح ذو الكفائتين فإنه كان شابا ذكيا ، متحركا حسن الشعر ، مليح الكفاية ، كثير المحاسن ، ولم يظهر منه كل ما كان فى قوته لقصر أيامه واشتغال دولته وطفولها بسرعة) (١٧٤) .

وغير ذلك مما أورده فى (مثالب الوزيرين) ، ولكنه عاب عليه بخله . وإن كان قد ورثه عن أبيه (١٧٥) . ووصفه بالبخل والرعونة وغرور الشباب . ذلك الغرور الذى جلب عليه عداوة الكثيرين وقد أثار الجند على الصاحب .

(١٧١) محمد كرد عل : أمراء البيان ، ص ٥٥٥ .

(١٧٢) تسترئين : دائرة المعارف الإسلامية ، ج ٢ ص ٣٥٥ وانظر محمد عبد .

(١٧٣) محمد عبد الفنى الشيخ : أبو حيان التوحيدى ، ج ٢ ص ٦٦٨ .

(١٧٤) مثالب الوزيرين : ص ٢٩٧ .

(١٧٥) محمد عبد الفنى الشيخ : أبو حيان التوحيدى ج ٢ ص ٦٧٢ .

ابن عباد رغما من أنه كان كاتباً لأبيه (أبو الفضل بن العميد) وكان من جراء ذلك أن سجن وعذب وظل يعتب حتى مات بعد أن سملوا عينيه ، وكان صاحب كاتب مؤيد للدولة . ومات أبو الفتح عام ٣٦٦ هـ ، وتكن التوحيدى لم يذكر واقعة سمل عينيه ، وقطع أنه وإن ذكر واقعة القبض فى حياذ تام . (وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على نزاهة أبى حيان وكرم أخلاقه ، وتمتعه بقسطل وافر من الانسانية التى عزت فى عهده) (١٧٦) .

٤ - صاحب بن عباد :

أبو القاسم اسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن اندريس الطالقانى . اختاره أبو الفضل بن العميد ليكون مريباً لمؤيد الدولة ابن ركن الدولة فأصبح وزيراً له ثم لأخيه فخر الدولة (١٧٧) . وقد لقب بالصاحب لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العميد ، وقيل لأنه كان يصحب مؤيد الدولة الذى عينه كاتباً لشره (١٧٨) . وكان وزيراً بعد سقوط أبى الفتح بن العميد ثم أيد فخر الدولة بعد موت مؤيد الدولة فى منصبه ، وظل فى منصب الوزير الأكبر حتى موته فى عام ٣٨٥ هـ . وقد ابتلى التوحيدى بالمضاجب حتى (ترك أثراً ملموساً شديداً على شخصيته ومؤلفاته) (١٧٩) . ولكن صاحب أيضاً قد ابتلى بالتوحيدى ، فلقد قصده عام ٤٦٧ هـ تازراً بغداد متجهاً الى الرى طامعاً فى أن يجد عنده ما لم يحظ به مع أبى الفضل وابنه ، ولكنه خاب أمله أيضاً ، ويلخص التوحيدى هذه العلاقة فى قوله (ولكنى ابتليت به ، وكذلك هو ابتلى بى ، ورمانى عن قوسه

(١٧٦) محمد عبد الفتى الشيخ : ج ٢ ص ٦٧٣ .

(١٧٧) أحمد أمين : ظهر الإسلام ، ج ١ ص ٢٤٧ .

(١٧٨) تسترئين : دائرة المعارف ج ١ ص ٣٣٤ .

(١٧٩) عيد الأمير الأعمش : أبو حيان التوحيدى ، ص ٦٠ .

معرقا ، فأفرغت ما كان عندي على رأسه مغيظا ، وحرمني فأزديته ،
وحقرني فأخزيت ، وخصني بالغيبة التي نالت مني ، فخصصته بالغيبة
التي أحرقت ، والبيداء أظلم والمنصف أعدل (١٨٠) .

وقد قصد بابه كثير من الشعراء والأدباء حتى أنه يشبه بهارون
لرشيد حيث جمع حوله أحسن اللسن (١٨١) . وقيل إن فهرس كتبه عشرة
مجلدات إذ كانت تحمل على أربعمئة مجلد (١٨٢) .

ولكنه كان مولعا بالمديح كأهل عصره ، ولذلك وجدناه ينعم على المتنبي
لأنه لم يمدحه كما مدح عضد الدولة وابن العميد (وعمل الصاحب رسالته
في اظهار مساوى المتنبي) (١٨٣) ، فولعه بالمديح طأهر وأعجابه بنفسه
أظهر ، فلا عجب أن ينعم على التوحيدى الذى كان لا يخفى اعتداده بنفسه ،
كما كانت قدراته وتمكنه أظهر من أن يخفى ، وقد هجاه غير التوحيدى ،
فبيدو أنه يستحق الهجاء (١٨٤) . وله كتب كثيرة لم تنشر بعد (١٨٥) .

وعلى أى حال ، فقد خاب أمل التوحيدى فيه أيضا فثلبه وعابه أذينا
ونفسيا وأخلاقيا ، فأظهر ولعه بالسجع وجهله ، كما أظهر بخله ، كما
وصف سلوكه المرضى وغروره وتهتكه ، وبالجملة فقد (طعن فى خلقه
وأدبه وعلمه ، فهو جاهل وبخيل ، وغبى ورفيع وسخيف وسفاك للدماء ،
وغدار وقليل الوفاء والذمة) (١٨٦) .

(١٨٠) مثالب الوزيرين : ص ٥٩ .

(١٨١) آدم ميز : المرجع السابق ، ج ١ ص ١٧٩ .

(١٨٢) آدم ميز : المرجع السابق ، ص ١٨ .

(١٨٣) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، ص ٢٥٤ .

(١٨٤) عبد الرازق محى الدين : أبو حيان التوحيدى ، ص ٢٧٨ - ٢٧٩ .

(١٨٥) عبد الرازق محى الدين : المرجع السابق ، ص ٢٧٩ وانظر : أحمد محمد الحوفى ،

أبو حيان التوحيدى ، ج ١ ص ٥٦ .

(١٨٦) إبراهيم الكيلانى : مقدمة مثالب الوزيرين ، ص ٨ .

٥ - صلته بالوزير ابن سعدان :

هو الوزير عبد الله الحسن بن أحمد بن سعدان وزير صمام الدولة البويهى . كان له مجلس يضم لقيفا من العلماء والأدباء منهم ابن زرعة الفيلسوف ومسكويه وابن حجاج الشاعر الماجن ، وأبو الوفاء المهندس الذى عرف التوحيدى به وشفع له عنده ، وكان ابن سعدان يفخر بمجلسه وبمن يضمه من أدباء وفلاسفة وعلماء فليس لمجلسه نظير ولا حتى مجلس المهلبى ، ولا مجلس ابن العميد أو ابن عباد ، فيقول عن أصحابه (ما لهذه الجماعة بالعراق شكل ولا نظير ، وإن جميع ندماء المهلبى لا يفزون بواحد منهم ، وإن جميع أصحاب ابن العميد يشتهون أقل من فيهم وإن ابن عباد ليس عنده إلا أصحاب الجدل) (١٨٧) .

وكان التوحيدى بعد أن ترك مجلس الصاحب سنة ٣٧٠ هـ عاد الى بغداد يعاني الحرمان وقسوة الأيام عليه ، ومر العيش ويشكو الوحدة وجفاء الناس له ، وكان التوحيدى صديقا لأبى الوفاء المهندس وهو محمد بن محمد بن يحيى بن اسماعيل بن العباسى البوزجاني من أكبر حاسبى العرب ، وساهم فى تقدم علم الحساب (١٨٨) . وكان أبو الوفاء من إصدقاء الوزير بن سعدان ، ومن يحضرون مجلسه ، فقدم اليه التوحيدى ، وكان أن لاقى التوحيدى فى أول أمره من ابن سعدان القبول (وتجربة التوحيدى مع ابن سعدان لا تمثل اتصالا بوزين يسوس ويحكم فقط . بل كذلك يمتثل واسع الاطلاع له مشاركة جيدة فى كثير من معارف عصره من أدب وفلسفة وطبيعة والهيئات وأخلاق) (١٨٩) فهو (بعد خيبة أمل مريرة عاد

(١٨٧) أحمد أمين : طهر الاسلام ، ج ١ ص ٢٥٦ .

(١٨٨) سوتر : دائرة المعارف الإسلامية ، ج ٢ ص ٢٩ - ٣٠ .

(١٨٩) محمود إبراهيم : أبو حيان التوحيدى ، ص ٣٩ .

للى بغداد مرة أخرى حيث وافته نوبة حظ (١٩٠). تمثلت فى اتصاله
بمجلس ابن سعدان الذى كانت صلته به فى أول أمره (ندية مطمئنة) (١٩١)
فمنسوخ له كتاب الجاحظ وألف له رسالة الصداقة والصديق فهو يقول فى
سبب تأليف هذه الرسالة (وأقول ان سبب انشاء هذه الرسالة فى
« الصداقة والصديق » انى ذكرت شيئا منها لزيد بن رفاعه أبى الخير ،
فنماه الى ابن سعدان الوزير عبد الله سنة اخذى ثلاثمائة قبل تحمله أغواء
الدولة وتدبير أمر الوزارة . حين كانت الأشغال خفيفة ، والأحوال على
أدلائها جارية ، فقال لى ابن سعدان : قد قال لى زيد عنك كذا وكذا ، قلت
قد كان ذاك قال : فدون هذا الكلام وصله بصلاته مما يصح عندك لما
تقدم (١٩٢) .

وقد كان من نتائج هذا التعارف أن ألف كتابه العظيم « الامتاع
والمؤانسة » الذى قيل انه ألفه بناء على طلب أبى الوفاء المهندس ، ولكن سوء
الحظ أبى الا أن يلاحقه ، فتغافل عنه ابن سعدان حتى ألح على أبى الوفاء
ليتوسط له عند الوزير ويذكره بوعوده (١٩٣) وكان أبو الوفاء عندما وقف
على حال التوحيدى قد رق له فجعله من المشرفين على أمر البيمارستان .

وقد استقبله ابن سعدان فى أول ليلة استقبالا حسنا واجلسه وبسط
قله وجهه (١٩٤) . وكان من نتائج هذا كتاب الامتاع والمؤانسة الذى جاء

(من حيث الشكل يشبه الى حد ما (ألف ليلة وليلة) وان لم يكن ثمة تشابه بين المادة في كل منهما ، فالخيال يعتبر خلاصة الكتاب الأخير ، ذلك الخيال الذى غاب تماما فى كتاب أبى حيان باستثناء بعض الاستطرادات الفكاهية والذى كرس كله لموضوعات جاءت لمتعة العقول الجادة والعالية التعليم ، وان كان المؤلف قد حاول أن يجعل عمله جذابا فى كل محتوياته وتقديمه لموضوعاته ، وهذا الغرض قد وجد التعبير عنه فى عنوان كتابه « الامتاع والمؤانسة » (١٩٥)

الفصل الثاني

شخصيته وثقافته

- شخصية التوحيدى

- ثقافة التوحيدى

- من سمات الوضوح فى فكر التوحيدى :

تحديد معانى الالفاظ

شخصية التوحيدى

إذا كان التوحيدى قد لاقى الحظ السيء فى رزقه وسعيه نحو المكانة التى تناسب علمه وفكره ، فقد قابله نفس الحظ مع الناس ، حتى ليصح أن نقول أنه على أبسط الفروض قد قابله أيضا سوء الفهم من جانبهم ، فكان الحكم عليه بمثابة المزيد من هذا الحظ التعس . حقا أن هناك أسبابا كثيرة كما بينت ، يرجع إليها ما لاقاه التوحيدى . ولكن يظل سوء الفهم وسوء القصد أيضا من الآخرين ، عوامل أساسية فى هذه الاتهامات التى انهالت عليه . وما أكثرها !! وما أظفها لرجل متدين ، يملك عليه الدين والتجربة الروحية فى أعظم معانيها حياته كلها . وقد اتهم بالوضيع ، والزندقة والولع بطلب الناس ، ولم يسلم من اللوم والقدح فى كرامته والاتهام بالتفريط فيها عن تخاذل وضعف لما أبداه من الإلحاح فى السؤال والتذلل ، كما لم يسلم من اللوم على إحراق كتبه ، مع أنه اختار حر فيه كل ملامح اكتمال التجربة ، ومع أنه بالمقارنة أو النظر فى حياة التوحيدى ، وموقف عصره منه ، لا يستدعى الغرابة ، وإن استدعى الأسف والحزن ، على الغباء الانسانى الذى يدفع مثل هذا الرجل الى مثل هذا الاختيار !! وهل للتوحيدى غنى ذلك كله من ذنب ؟

أحسب أن سوء القصد وهو من ظواهر الضعف الانسانى المعيب وراء هذا كله ، أو هو المسئول عن هذا كله قبل كل شيء ، ومسئولية التوحيدى لاحقة ، ربما !! ، واعلم أن الدفاع عن التوحيدى فيما يوجه إليه أمر فيه كثير من المخاطر ، فالباحث متهم بالتحيز لموضوع بحثه ، إذا حاول أن يدافع ، وقد يكون من الأسلم أن يتفحص جانب الحياذ أو الادانة

غريبا بدا وكأنه منصف • ولكن فى هذا الاختيار تظهر الصعوبة فى تناول الأشخاص أكثر من الموضوعات أو الفكرة ، اذ فى تناول فكر شخصية ما ، لا يمكن تجاهل الموقف من الشخصية والحكم عليها ، فالعلاقة بين فهم الشخصية ، وفهم المفكر أمر حيوى وضرورى ، هذا بالإضافة الى الموقف العام • وأول ما يرد من المحاذير هو تنبيه الباحث الى ضرورة الحيلة من اتخاذ موضوع بحثه صورة أبوية يدين لها بالولاء والطاعة ، ويضفى عليها مظاهر الاكبار والتنزيه عن العيوب والنقائص ، ولعل هذا تحذير فرويد(١) ؟ وهو رأى له وجهته ، ولكن لو أن الباحث وضع نصب عينيه هذه الفكرة حتى تستولى عليه فربما وصل الى العكس ، وفى كليهما ضياع للحقائق ، فيحول الانصاف أو المبالغة فى التقدير الى غبن للشخصية ، وقسوة بلا مبرر، أو تصغير للقدرة بلا برهان ثابت أو حجة موضوعية ، فى حالة التوحيلى قد يبدو الدفاع عن ثلبه للناس تبريرا لسلوك لا أخلاقى ، والدفاع عن سلوكه فى السؤال والتدلل قد يبدو محاولة لتبرير سلوك مدان دينيا وإنسانيا ، كما يبدو الدفاع عن موقفه فى احراق كتبه محاولة لتبرير التهور والحمق أو المرض النفسى • هكذا تبدو حدود الممكنات فى الاختيار •

ولكن ألا يمكن القول بأن الباحث اذا ما توغل فى دراسة الشخصية اقترب من فهم الموقف والاحاطة بملايساته ، فى الحياة اليومية على كافة مستويات التعامل ، وكذلك فى العلاقات السياسية ، استغفر الله بل وفى الحوار العلمى وبين أكبر العقول الفلسفية هناك أحيانا شبح من سوء الفهم ، بل وعلى هذا الأساس بررت بعض الانجاهات الفلسفية المعاصرة كثيرا من المشكلات الفلسفية الكبرى • فغياب تحديد المعنى ووضوحه ، وأحيانا

(١) على أهم : صورة أدبية ، المقدمة ، ج ، د •

غياب ملائسات المواقف المختلفة ينتج حكماً خاطئاً أو تقديرًا معيياً . وغالباً ما تقسو على الآخرين كما يفعلون معنا لعدم إدراكنا ومعايشتنا لكل ظروفهم ، ومن هنا نغفر لأنفسنا كثيراً من النقائص . وربما كنا محقين ، ولكن ذلك كله يرجع لمعرفتنا بكل تفاصيل مواقفنا التي يجهلها الآخرون ، ولكننا لا نفعل نفس الشيء مع غيرنا ، ربما في نقائص أقل (٢) .

وقد تبدو شخصية التوحيد متناقضة ، وقد تبدو الاتهامات الموجهة إليه ذات دلالة على بعد نفسى عميق ، وتبدو مواقفه مثيرة للتساؤل حول تكوينه النفسى . فمن احساسه بالوحدة ، وحديثه عن الاغتراب وفقدان الولد والصديق ، وإلى علاقته بوزراء عصره ، وثله لهم والكثير من رجال العصر ، نعم كل ذلك ربما يشير الى شخصية يعتبرها البعض تعاني من بعض العيوب، بل والأمراض النفسية (ومن هنا يدعى الصحة النفسية الكاملة) فيتنسب لها الشعور بعقدة النقص فيقول (وهذه عبارة أخرى يعبر فيها التوحيد عن (مركب النقص) الذى كان يخفى تحته عجزه وإخفاقه . . معبرا عن تبرمه بالناس واحتقاره لهم (والله لربما صليت فى الجامع فلا أرى الى جنبى من يصلى معى ، فان اتفق فبقال أو عصار أو نداد أو قصاب ، ومن اذا وقف بجائى أسعدنى بصمته ، وأسكرنى بنبته) (٣) . . فاتبع بذلك مدرسة الفرد أدلر (علم النفس الفردى) Individual Psychology . والذى انشق عن فرويد . ولم يقتنع بما للفريزة الجنسية من دور أساسى فى تكوين الأمراض العصبية ، وأحال هذا الى تفسير آخر وهو (الشعور بالنقص) (٤)

(٢) هذه الفكرة مقتبسة من : سوبيرست موم - دروس من الحياة . ترجمة حسين القبانى ، ص ٣٢ .

(٣) إبراهيم الكيلانى : مقدمة ا لصداقة والصديق ، ص ن . .

(٤) سيجموند فرويد : معالم التحليل النفسى ، ترجمة محمد عثمان نيسانى ، مقدمة الترجمة ، ص ٣٢ .

Inferiority Feeling ولا يحمل هذا التعبير كما قد يتبادر الى الأذهان ما هو معيب في ذاته اذ الاحساس بالنقص هو في كياننا البشري (*) ، وقلة اعترف فرويد ببعض الأهمية لهذا الشعور فهو عنده (ليس عاملا سببيا نهائيا ، بل يجب اعتباره وتاويله كعارض ليس الا) (٦) .

ولكن باحثا آخر (٧) أراد أن يستفيد بمدرسة كارل يونج (عام النفس التحليل analytical psychology) الذى اهتم بالأنماط السيكولوجية Psychological Types وأهم هذه الأنماط المنبسط Extravert والمنطوى Introvert (والمنبسط هو الشخص الذى تتجه طاقته الحيوية الى الخارج نحو الأشياء ، والمنطوى هو الشخص الذى تتجه طاقته الحيوية الى الداخل نحو الفرد ذاته) (٨) . فوضع التوحيدى تحت النمط المنطوى ، ثم راح يعدد سماته ، ويقارنها بالرجل ، وان وجد فيه أيضا بعض سمات الشخصية المنبسطة . وهذا قليل من كثير يمكن أن يتم باتخاذ المدارس المختلفة أو النظريات المختلفة في الشخصية فهل نجد شخصية واحدة في النهاية ؟ أو نجد شخصيات تتعدد بتعدد هذه النظريات نفسها ؟

ولا أحسب أن الاستعانة بعلم النفس في فهم الشخصية موضوع الدراسة معيب في ذاته ، ولكن الشيء الخطير حقا هو محاولة تطبيق النظرية تطبيقا شاملا بقصد امتلاك الشخصية وجودها . وذلك لأن أيا من هذه النظريات لا تملك هذا الادعاء ربما ولا حتى بالنسبة للأحياء ، فكيف يمكن

(٥) الفريد أدلر : معنى الحياة ، ترجمة مجيد هاشم الورداني ، ص ٧٤ - ٨١ .
(٦) جان لابلانش و ج ب بونتايس : معجم مصطلحات التحليل النفسى ، ترجمة د . مصطفى حجازي ، ص ٢٩١ ، وانظر ص ٣٦١ .
(٧) ذكريا إبراهيم : أبو حيان التوحيدى ، ص ٨١ .
(٨) سيجموند فرويد : معالم التحليل النفسى ، ترجمة عثمان نجاشي ، من مقدمة الترجمة العربية ، ص ٣٦ .

ذلك بالنسبة لمن رحل منذ مئات السنين ، ويشوب المعلومات عنه كثير من النقص والاتهام . هذا فضلا عن ثراء الشخصية ، اذا ما كانت أدبية أو فلسفية لها عالمها الخاص وتأملاتها ، وملايساتها التي لا يمكن الادعاء بامتلاكها ، وبعد ذلك فآين دقة التطبيق ؟ ثم اليس الباحث يمكن اتهامه من نفس المنظور ؟ واذن فلا بد من الاعتراف أن النظرة النقدية فيها الكثير من الذاتية ، وتعتمد في كثير من مقوماتها الى الموقف الفكرى والنفسى للباحث أيضا ، ولكنها مع ذلك يجب ألا تكون ذاتية محضة بل ذاتية موضوعية . اذ لا يمكن اغفال المطابع الذاتى للحكم من منظور القيمة ، ولكن يجب أن تكون موضوعية ، أى مبررة عقليا وتستند فى تفسيرها الى وقائع ولا تقوم من فراغ .

وقد حاول البعض استخدام التحليل النفسى لفهم مذهب فلسفى كامل ، وهو مذهب باركلى حتى ليفسر فلسفته كلها على هذا الأساس . ذلك هو (جون ألتن ويزدم) وهو اتجاه ربما يثير مسائل متعلقة بمشكلة الحقيقة وأكثر منها بأى شيء آخر ، فنحن باستخدام هذا المنهج نجد أنفسنا فى (ميدان الفلسفة أمام ظاهرات نفسية وليست عقلية خالصة بل من يدرى ماذا خبئه مستقبل هذه الدراسات . لعنا نكتشف أن مذهب الفيلسوف يؤدي وظيفة نفسية خالصة تتلخص فى التنفيس عما يعتلج فى النفس من كراهية وعدوان) (٩) .

وقد يكون البحث فى طفولة الفيلسوف له أهمية فى فهم الشخصية وبالتالي فهم المذهب عنده ، ولكن هل يمكن أن يكون ذلك الى حد القول برد موقف باركلى كله الى هذا . فوزدم يرى أن المرحلة الشرحية عند باركلى لها دور كبير فى اختياره للأنا واحدة . فالبراز جيد وردى ، الأول يقابل

(٩) مراد وهبه : مقالات فلسفية وسياسية من ٢٤٠ - ٢٤٩ .

(تصور الأب الصالح والاله الصالح ، أما البراز الرديء فيقابله تصور الأب الطالح والاله الطالح) (١٠) . ولما كان باركلي أصيب بأسهال في طفولته فقد كره تصور المتصل ، واتجه نحو المفصل حتى انتهى بالقول بالآنا واحدة . ألا نلمح كثيرا من المبالغة في مثل هذا التحليل ؟ فلا يمكن الادعاء بالاحاطة بنفسية الفيلسوف لدرجة ان تملكه سيكولوجيا ، فمحاولة تعرية الفيلسوف أو الأديب ، لا أظن أن فرصة النجاح فيها ممكنة الا بقدر احساسنا بسوء فهم الآخرين لنا لو حاولوا ذلك . نحن نملك فكر المفكر ولنا أن نقول فيه وعنه ما نشاء من التحليل والنقد لأن طرح الفكرة هي للآخرين بالكلية .

أما البعد النفسى فله خصوصياته التى لا بد أن تستغلق علينا بل أن الموقف من المفكر حتى على مستوى المذهب لا بد أن يشوبه كثير من الاختلاف أيضا ، تبعا لاختلاف نظرة الباحث ومذهبه . فلو أخذنا نيتشه لوجدنا من الباحثين من اعتبره وجوديا ككبر كجورد (١١) ومنهم من نفى ذلك تماما (١٢) ، وثالث ينطلق من منطق أخلاقى فى دراسته للفلاسفة ذهب الى أن فكرة تركيبة سم وفلسفته انما يهتدى بها الحكام المستبدون الذين ينقضون على القطيع حيث (يرون أنفسهم خلال مرآة مكبرة فتراهم يرفعون أنفسهم فوق هامات العالم كله) (١٣) . ومع ذلك فهناك مفكر شرقى وجد فى نيتشه نموذجا مختلفا . فجعل فيه بدلا من مجنون متصوفا ضل الطريق اذ فقد الهداية فهو لم يحقق المثل الاسلامى فى قول لا اله الا الله ، بل وقف عند حد (١٤)

(١٠) مراد ومبه : المرجع السابق ، ص ٢٢٧ .

Blackham H.J. Six Existential Thinkers P. 23

وانظر أيضا :

Wern.T.E. " Nietzsche, Friedrich Wilhelm." in Academic American Encyclopedia. Vol. 14. P. 185

(١٢) : فؤاد زكريا : نيتشه ، ص ٤٣ - ٤٨ .

(١٣) هنرى توماس : اعلام الفلاسفة - كيف نفهمهم ، ص ٢١٧ - ٢٢١ .

ولم يصل الى مقام (الا) فهو اذن حلاج بلا مشقة . (قد كان سالكا ولكن ما من أحد أرى السالك الطريق ، فدب الخلل والاضطراب في وسطه وأردانه القلبية) (١٤) . وانما خُبل الطريق بسبب تجاربه السابقة وتأثره بالسابقين عليه ، شوبنهاور ، وداروين . فالجانب الالهي في الانسان قد تجلى عليه ولكن عاقته تجاربه السابقة .

وهكذا لو أخذنا عدیدا من الباحثين الآخرين لوجدنا رؤية خاصة لكل منهم ، ولكن يبقى لنا مع ذلك أن نستعين بالمفاهيم العامة في علم النفس فيلقاء الضوء على جوانب الشخصية . ومن هذا المنطلق أستطيع القول بأن التوحيدي كان يعاني من الاحساس بالخوف ، الذي نشأ نتيجة لفقدانه الأمان في طفولته ، وهذا الخوف هو الذي شكل مواقفه التي بدت مفرطة في التذلل ، وفي كل عبارة من هذه العبارات نشعر بخوف التوحيدي وقلقه . إياها السيد أقصر تأميلي ، أزع دمام الملح بيني وبينك ، تذكر العهد في ضحيتي - طالب نفسك بما يقطع حجتى ، دعنى من التعليل الذي لا مرد له ، والتسويق الذي لا آخر معه (١٥) ، ومنه (خلصنى أيها الرجل من التكلف ، آنقذتى من لبس الفقر ، أطلقنى من قيد القصر ، اشتترنى بالإحسان ، اعتبدنى بالشكر ، استعمل لسانى بفنون المدح ، أكفنى مثونة الغداء والغشاء . الى متى الكسيرة اليابسة ، والبقيلة الذاوية ، والقميص المرقع) (١٦) .

وهذه المعاني تترد كثيرا عند التوحيدي ، ويغلب عليه الخوف والقلق

(١٤) : محمد القبال : رسالة الخلود أو جاويدانامه : ترجمة د . محمد السعيد جمال الدين ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ .
(١٥) : الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢٢٨ .
(١٦) : الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢٢٦ - ٢٢٧ .

على نفسه ، فإذا لاحظنا مع حالته هذه ، قلقه لفقد الصديق والولد النجيب
تبين لنا عمق هذا الشينور عنده ، يقول ما نصه (لأنى فقدت كل مؤنس
وصاحب مرفق ومشفق) (١٧) .

فالإحساس بالخوف ، من جهة ، ومن جهة ثانية كان التوحيدي
يعانى على ما يبدو من مزاج دورى ، ونلاحظ هذا فى كتاب (الامتناع
والمؤانسة) . وفى كثير من حالات الوصف عنده أو الكلام عن الأشخاص
وشكوى الزمان .

لقد عانى التوحيدي كثيرا من ألوان الألم والحرمان النفسى والجسدى .
فالفقر والبؤس حتى الجوع والإحساس بالنبذ حتى الشعور بالاغتراب
(وقضية الاغتراب عند التوحيدي لها مكان آخر) . وقد ظل تأثيرا وإن بدا
أحيانا فى ثوب الخانع المتذلل ، ولكنه فجأة ينفض عنه هذا الغبار ليأخذ
موقفا آخر ثورة - غيظ - بنفس عنه بعبارات قاسية وجارحة تدمى من
يقصده ، أو ثورة على نفسه والدنيا تأخذ مناجاة صوفية ، وأدعية حارة ،
وتوبة خاصة .

ولكن كيف نفهم شخصيته من خلال فكره ؟ وكيف يلقى فكره الضوء
على شخصيته ؟ لقد مر التوحيدي بثلاث مراحل فكرية :

المرحلة الأولى : وكان يغلب فيها التساؤل أو طرح السؤال :

فهو من هذه الزاوية يمكن أن نطلق عليه ما يقال عن سقراط من أنه
(الرجل الذى جرؤ على السؤال) كما وصفته كوراميسن (١٨) .

وإذا نظرنا فى تواريخ مؤلفاته كما أورده الدكتور الأعسم فهو كالإتي :

(١٧) الصداقة والصديق : ص ٨ - ٩ .

(١٨) كوراميسن - سقراط الرجل الذى جرؤ على السؤال ، ترجمة محمود محمود .

(قبل - ٣٥٠ كتاب الرد على ابن جنى فى شعر المتنبي بين ٣٥٠ -
٣٦٥ - كتاب البصائر والذخائر (ثم نقحه سنة ٣٧٥ بعد ٣٥٢ -
- كتاب الحج العقلى (حج أبو حيان ماشيا سنة ٣٥٢) بين ٣٦٣ -
٣٧٠ كتاب الهوامل والشوامل (بالمشاركة مع مسكويه فى الرى)
حوالى ٣٦٨ - تقرىظ الجاحظ بعد ٣٧٠ - كتاب ذم الوزيرين (ثم
نقحه سنة ٣٨٧) ، ٣٧١ - كتاب الصداقة والصديق (ثم كتب مقدمته
وخاتمته فى سنة ٤٠٠ حوالى ٣٧٢ - رسالة فى علم الكتابة •

بين ٣٧٣ - ٣٧٥ كتاب الامتاع والمؤانسة •

وأما مؤلفاته التى تعرف تواريخها فى الطور الثانى ، فهى :

بين ٣٧٥ - ٣٨٠ - رسالة فى أخبار الصوفية •

- رسالة فى العلوم •

- الزلفة •

حوالى ٣٨٠ - كتاب المحاضرات والمناظرات (بداهة وعلله أنهاه فى

سنة ٣٩٠) •

بين ٣٨٠ - ٣٨٥ - رسالة الحنين الى الأوطان •

فى ٣٨٦ - كتاب المقابسات (بداهة سنة ٣٦٠ ، وانتهى منه حوالى

سنة ٣٩٠ •

بعد ٣٩٠ - رسالة الحياة •

حوالى ٤٠٠ - كتاب الاشارات الالهية •

فى رمضان ٤٠٠ - رسالة الى القاضى أبى سهل • (بعد احراقه

كتبه (١٩) •

ونلاحظ انه فى المرحلة المبكرة ألف الحج العقل ، وكتاب الهوامل والشوامل ، وهو الذى لعب فيه دور المتسائل أو صاحب السؤال ومثير الاستفهام ، وذلك فى موضوعات كثيرة عن الانسان ، وحكمة الوجود . والأخلاق ، والصداقة ، والنفس ، والجبر والاختيار . . . الخ ، مما ورد فى الهوامل . ثم المرحلة الثانية : ونجد فيها الامتناع والمؤانسة وغيرها ، وفيها كان التوحيدى فيما أزعج فى حالة من التدين أو الالتزام الايماني الهادى ، الى جد كبير على عكس تساؤلاته الملحة فى الهوامل . وفى المرحلتين كان التصوف طريقا مفهوما ومعروفا بالنسبة له ، بل كان محببا وإنما تقصر عنه الهمة التى انشغلت بطلب الدنيا ، والبحث عن الذكر فيها ، ولكنه فى هذه المرحلة الثانية لا هو بقلق المتسائل فى الهوامل ، ولا هو بحرارة وعواطف الصوفى فى (الاشارات الإلهية) .

اما المرحلة الثالثة فهى مرحلة (الاشارات الإلهية) وفيها يظهر كل ما جاش بصدوره من تجربة الحياة ، وقد صبرها فى توبة خالصة ليست ثوب المناجاة الصوفية ، فهنا يعود التوحيدى من رحلته ليركن الى جوار الله عن طريق الصوفية مختارا الأدب الصوفى غالبا لبث هذه النجوى ، وللتعبير عن هذه العواطف ، ولكنه سرعان ما يضيق بكل ما هو واسطة حتى اللغة ، ويضيق بالناس وان كانت الاشارات وصلة أخرى لمحاولة إيجاد صياغة للعلاقة ، ولكنه يحرق كتبه ساخطا مختارا ، ولعله ركن الى الصمت . وفى الصمت أحيانا أبلغ تعبير !!! لا تعرف كم دام صمته هذا ؟ ولكن ما يروى عنه فيه على الأقل من الدلالة على ما انتهى اليه من تسليم هادى ، وركون مطمئن ، وحب خالص ، واثتناس لا حد له بالله . فآخيرا وقد يشس من كل لذة جزئية ، ركن للمطلق واستراح اليه . وقد روى المسقلانى ما نصه : (وقال أبو سعد المطور : سمعت فارس بن بكران الشيرازى يقول ، وكان :

من أصحاب أبي حيان التوحيدى قال : لما احتضر أبو حيان كان بين يديه جماعة فقالوا اذكروا الله فان هذا مقام خوف ، وكل يسعى لهذه الساعة وجعلوا يذكرونه ويعطونه فرفع رأسه اليهم وقال : كائن أقدم على جنسدى او شرطى انما أقدم على رب غفور ، وقضى (٢٠) *

وهذا نتيجة لازمة عن تعبيرات الاشارات ومنها (اللهم : انا نهب بريح ربوبيتك ، ونزكو بمن سلطتك ، ونقول باذنك ، ونسكت للعجز عن وصفك ، ونفكر متحيرين فى عظمتك ، ونفتخر منتسبين الى عبوديتك ، ونذل بذكرك ، ونذل لأمرك ، ونحن فى كل حال الى وجهك ونغار عليك ، ونرى أن لا نصل اليك الا بأن نتغنى من كل ما هو سواك شوقا الى السكنى فى ذراك ، ونزاعا الى أن نراك) (٢١) *

وايضاً (الهنا : جهلوك فخالفوك ، ونكروك فجحذك ، ولو فطنوا لما فاتهم منك لأحبوك ، ولو أحبوك لعبدوك ، ولو عبدوك لعرفوك ، ولو عرفوك لكنت لهم فوق الأم الرعوم ، الأب الرحيم يا ذا الجلال والاكرام) (٢٢) *

وشكوى التوحيدى التى لأزمته طوال حياته ومنذ البداية تظهر معه فى الهوامل الذى يعتبره الأستاذ أحمد أمين أول مؤلفاته ، اذ يقول (ويظهر اننا اذا اردنا أن نؤرخ كتب أبى حيان المتداولة بيننا وجدنا اولها الهوامل) ويشير مسكويه الى شكوى التوحيدى فيقول (قرأت مسائلك التى سألتنى فأجوبتها فى رسالتك التى بدأت بها فشكوت فيها الزمان ، واستبطأت بها

(٢٠) ابن حجر العسقلانى - لسان الميزان ج ٦ ص ٣٧٠

(٢١) الاشارات الالهية ، ص ٣٥٤ - ٣٥٥

(٢٢) الاشارات الالهية ، ص ٣٥٥ - ٣٥٦

الاخوان فوجدتك تشكو الداء القديم والمرض القديم (٢٣) •

وهذا يعنى ان الحرمان لازم التوحيدى ، وأن هذه الحياة العائرة وسوء الحظ ، وخشونة وقسوة البشر معه لم تفارقه أبدا • ولئى أن أعجب وسط هذه القسوة ، ووسيل هذا العذاب ، والشعور بالامتهان ، وتكالب الظروف ، كيف صمد التوحيدى ، بل كيف استطاع أن يحتفظ بكل هذا الصفاء الذهني ، وهذه المعرفة الواسعة ، وهذا التحصيل الذكى ، وأقصد به التحصيل الذى ليس هو مجرد حفظ ، بل هو تحصيل تفاعل ، لانه ينتج فكرا جديدا ناضجا ، ويثير اشكالات فلسفية متعددة ، كيف استطاع بحق أن يتحمل كل هذا الظلم والهوان ؟

وما كان الرد على شكواه دائما الا الحثية ، وهذا مسكويه يخاطبه قائلا (فانظر الى كثرة الباكين حولك وتأس ، أو الى الصابرين معك وتسمل فلعمر أبيك انما تشكو الى شكائك وتبكي على بالك ، ففى كل خلق شجى ، وفى كل عين قذى ، وكل أحد يلتبس من أخيه ما لا يجده أبدا عنه ، ولو كان حد الصديق ما رسمه الحكماء حين قالوا : صديقك آخبر هو أنت الا إنه غيرك بالشخص) (٢٤) •

ومما يلفت النظر ويستأهل المناقشة موقف التوحيدى من الناس ، فالتوحيدى مع انه يرى الشر طبعيا فى البشر فيذكر على لسان فتى من خراسان قوله (الاحسان من الانسان ذلة والرحمة من القادر اعجوبة ، والظلم من المذل مألوف) (٢٥) •

(٢٣) أحمد أمين - مقدمة الهوامل والشوامل ، ص ١

(٢٤) الهوامل والشوامل ، ص ١ ، ٢ •

(٢٥) مطالب الوزيرين ، ص ٣٤٩ •

وهو يقول صراحة ان (الشر طباع ، والخير تكلف ، العليظة أغلب) ، ومع انه ساء ظنه الى هذه الدرجة بالناس فقد ظل يأمل فيهم وفي الزمان حتى لحظات اليأس ، وفيها يتكشف له عبث الرغبة في الجزئيات ، وسخافة التكاليف على الدنيا ، وفجاجة التمسك بمظاهرها . فجاء موقفه وكأنه حكم بلا جدوى ما كتب وسطر ، او كأنه يحكم بلا جدوى حياته ، او لعله أراد ان يحكم بعدم استحقاق الناس لما عاشه . أقول ان ما يلفت النظر ان التوحيدى ظل يشكو الى الناس حاله ، الزمان ، وان بدأ للعيان ان الشكوى هي شكوى مادية فقط ، وأخشى بذلك أن تكون قد بسطنا الأمور جدا . فالأغلب ان الشكوى المادية هي السطح الخارجى ، وما غربة التوحيدى عن فقر وحرمان مادية ، وكأننا لو عوضناه لتغير كلية ، ولكنى أرى أن غربة التوحيدى أعمق بل لعله لو وجد ما طلب ما سكن وارتاح ، بل كانت تخفف نبرة الحزن فترات ، ولكن هذه الزفريات كانت لا بد أن تجد لها منفذا . حقيقى أن التوحيدى يبدو وباعترافه يطلب الذكر بين الناس ، ولكنى أزعم أنه حتى لو تحقق له ذلك ما كان سيجد الهدوء بل لظل فى غربته وألمه ، يشكو عزله وفقدانه التواصل مع الآخرين . فقربته وجودية ، انها تفاعل مع الحياة وموقف منها . أعود فأقول : ان التوحيدى لم يكف عن الشكوى لانه لم يكف عن الأمل فى التواصل ، وربما استطاع علم النفس الوجودى أن يفسر لنا موقف التوحيدى على أنه موقف من الحياة ، ورسالة موجهة اليها ، هذه الرسالة (وجود انساني) (٢٦) ، لقد كان التوحيدى يشكو وهو يأمل فى التواصل وفى محاولة للامتلاك . ونجد مسكوبه يدرك بحق عزلة الانسان الحقيقية وأنه جزيرة يتالم وحده ، ويرى ان لكل مشاكله

(٢٦) فخرى الدباغ - علم النفس الوجودى ، مجلة الفكر المعاصر ، السدد العشرون ، أكتوبر ١٩٦٦ .

وهومومه ، ودموعه أيضا (انما تشكو الى شاك ، وتبكي على باك) (٢٧) •
ولذلك نرى مسكويه يدعو الى سلوك قد يكون موقفا في الحياة في تحقيق
النجاح في الحياة العملية مع الناس ، ولكن بأسلوب سطحي لأنه قائم على
المغالطة مع النفس أو أنه بتعبير أدق أسلوب (الأنذال) على حد تعبير (سارتر)
بينما أسلوب التوحيدى هو أسلوب (الغشاشين) •

فمسكويه يقول (وبعد ، فاني أرى لك اذا أحببت معايشة الناس
ومخالطتهم وآثرت لذة العمر وطيب الحياة ، أن تسامح أخاك ، وتغالط فيه
نفسك ، حتى تقضى له عن كل حق لك ، وترى عليك ما لا يراه لنفسه) (٢٨) •
ويقول (ولا تعود عشيرك وجليسك شكواك فيأنس به ثم لا يشكيك ولا تكثر
عليه من العتب فيألفه ثم لا يقبله • هذا ان لم يكن عنده لك أكثر مما عندك
له ، ولم تهجم منه على صدر محتش وغرا ، وقلب ممتلئ رضا ، فانك حينئذ
تهيج بلابله ، وتثير ضغائنه وتذكره ما تناساه كرما أو تكرما • وطواه
حاما أو تحلما ، وهذا ان أنصفك فلم يتسرع اليك ، وصدقك فلم يتكذب
عليك ، ومن عرف طبع الزمان وأهله ، وشيعة الدهر وبنيه لم يطمع في
المحال ، ولم يتعرض للمتنع ، ولم ينتظر الصفو من معدن الكدر ، ولم يطلب
التعيم في دار المحنة) (٢٩) •

ولا أنكر طبعا مدى واقعية مسكويه هنا فهو يدرك سلوكيات البشر،
وديناميات التفاعل الانساني ، ولكن التوحيدى يدرك ذلك أيضا وهو نافذ
البصرة في الناس فيصف أخلاقهم ، ويدلل على الباطن من السلوك الظاهر
بلمحة أو ايماءة ••• الخ • ولكن مسكويه بعد أن أدرك قانون التعامل
البشرى وضع يده على الحل الأمثل في السلوك العملي ، أما التوحيدى
حتى بعد أن عرف هذا جيدا بل ربما أفضل لأنه - وكما رأى الأستاذ أحمد

(٢٧) الهوامل والشوامل ، ص ١

(٢٨) الهوامل والشوامل ، ص ٢

(٢٩) الهوامل والشوامل : ص ٣

أمين بحق (واسع الاقن متعدد النواحي ، وهو فى ذلك أيضا يفضل مسكويه
اذ كان فيلسوفا مع الفلاسفة ومتكلما مع المتكلمين ، ولغويا مع اللغويين
ومتصوفا مع المتصوفين ونحو ذلك) (٣٠) (وكان مسكويه ضيق منه
افقا) (٣١) *

أقول ان مسكويه حل الاشكال كائى رجل خبير بالحياة ، ولكن تغلبه
روح التجارة ، ألم يكن حسب تعبير أيامنا هذه وزيرا للمالية ، ومديرا لمكتبة
عضد الدولة (٣٢) واذن فقد أخذ ما يلائمه ، أما التوحيدى الفيلسوف فقد
رأى الأشكال ، وكشف تعقيداته ، وتعذب فى محاولة الفهم ، وراح يعيش
المشكل ولا يبحث عن مجرد تكييف مع الواقع ، وليس كل تكييف مع الواقع
هو فى حقيقته نجاحا أو حتى حالة سوية . لقد كان تفاعل التوحيدى مع
الحياة فريدا مؤكدا بذلك الطابع الذاتى لهذه التجربة الحية ، وقد وجد غايته
فى المناجاة الصوفية وكأنه (لبويتيوس) فى (عزاء الفلسفة) عندما حكم
عليه بالاعدام فتصور الفلسفة التى نشأ فى بيتها وتعلم على يديها . وقد
جاءته تخفف عليه ما هو فيه وتقاسمه آلامه وهو الذى تحمل من أجلها كثيرا
من الآلام (٣٣) ، أقول كأن التوحيدى وجد عزاءه فى الصوفية ، وفى أعذب
صور المناجاة ، انه الانسان بضعفه وآماله ، ومخاوفه ، وحبه وشوقه ،
أمام الله ، الله فى هذا التصور المطلق التنزيه كما يصوره الاسلام .
(والى من تكلنا ونحن خلقك ؟ تولنا كيف شئت ، ساخطا وراضيا ، فقد
استسلمنا وسلمنا) (٣٤) *

(٣٠) أحمد أمين : مقدمة الهوامل والشوامل ، ص ٥ .

(٣١) أحمد أمين : مقدمة الهوامل والشوامل ، ص ٥ .

(٣٢) أحمد أمين : المرجع السابق ، ص ١ .

(٣٣) عبد الغفار مكاوى : عزاء الفلسفة لبويتيوس ، تراث الانسانية ، مجلد ٦ ،

ص ٥٦٢ - ٥٧٦ .

(٣٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٦٠ .

ثقافة التوحيدى

تميزت ثقافة التوحيدى : بالتنوع ، والتعمق ، والابداع ، فاما عن التنوع فنجدته فى المدى الواسع فى مجالات الفكر التى يتناولها بالسرد أو النقل أو المناقشة ، وابداء الراى فى هذه الاتجاهات المختلفة ، وقد غزر انتاجه وكثرت معارفه فكتب رسالة فى العلوم ، ورسالة فى فن الكتابة فتحدث فيها عن أنواع الخطوط حديث العارف المتقن لعلمه ، وتحدث فى النحو وكتب (رسالة الحياة) ، وكتابا فى الصداقة والصديق ، وذكر فى كتابه (الامتاع والمؤانسة) وكتاب المقابسات ، البصائر والنخائر ، ألوانا شتى من المعارف .

أما التعمق : فنلمحه فى عرضه لهذه الأفكار والاتجاهات المختلفة .

والتوحيدى لا يدعى ما ليس عنده ، بل هو أقرب الى التواضع منه الى أى شئ آخر ، اذا كان الأمر متعلقا بالعلم والعلماء (١) . وهو مع كثرة الموضوعات التى يكتب فيها نجدته فى جلها متمكنا من موضوعه محيطا بدقائق علمه .

أما ابداعه : فكان فى أكثر من جانب وأولها هذه الموسوعية التى تميز بها فى خاصية الاتفاق أو الموافقة بين هذه المعارف فنجدته قد فلسف الأدب ، وأدب الفلسفة حتى لياتى وصف ياقوت له بأنه : (فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة) (٢) صادقاً كل الصديق ، وتجدته أيضا فى قدرته على

(١) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٣٣ .

(٢) ياقوت : معجم الأدباء : ج ١٥ ص ٥ .

صبغة الأفكار الفلسفية فى أسلوب أدبى متميز ، مبسطة الفلسفة ، مقربا مسائلها العامة ، وقد بلغ شأوا بعيدا فى المناجاة الصوفية ، نلمح ذلك فى (الاشارات الالهية) ، وبحق عده آدم منز أعظم كتاب النثر العربى على الإطلاق .

وهو ان كان قد تأثر بكثير من رجال الثقافة والعلم فى عصره (انذى كان من الناحية العلمية تتويجا للأعمال الثقافية السابقة والجهود المبذولة فى الترجمة والتأليف والشروح أو التلخيص) (٣) فقد كان عمق ثقافته وتنوعها مما مكملين لابداعه الذى تمثل فى الاستفادة من هذه المعارف فى المناقشة ، ومقارنة الفكرة بالفكرة ، وإيضاح الغامض ، وتحديد المعنى تحديدا واضحا ، ولعل ذلك من أهم ملامح التوحيدى الفكرية ، كل ذلك يصب فى أسلوب أدبى مميز .

وقد قيل أيضا (أن التنوع الشديد فى ثقافة أبى حيان هو الذى أعطاه الحق فى أن يقرن نفسه بالمحافظ حتى غدا البعض متجاوزا فى تقديره . . . فإذا كان المحافظ أستاذ علماء الكلام فى الأدب فى القرن الثالث غابو حيان كان أستاذ الفلاسفة فى الأدب فى القرن الرابع . . فلقد اتسم تراث أبى حيان بمزية الاختصاص اضافة الى التنوع) (٤) ولا أحد ينكر الاتجاه الفلسفى عند كل من المحافظ والتوحيدى . وإن تخرج البعض فى وصفهما (بالفيلسوف) (٥) ، إلا أن التوحيدى صلته بالفلسفة صلة مباشرة وقوية ومن هنا كانت ضرورة دراسته فلسفيا ، وذلك لأكثر من سبب أيضا :

(٣) آدم منز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج ١ ص ٤٢٤ .

(٤) عبد الأمير الأعسم : أبو حيان التوحيدى ، ص ٧١ .

(٥) عبد الأمير الأعسم : المرجع السابق ، ص ٧١ .

أولا : نلمح فى كتبه تأثيرا بالفكر الفلسفى الى حد كبير بحيث يؤدى تحليل أعماله الى وجود اتجاه فلسفى واضح .

ثانيا : ان دراسة الأدب الفلسفى فى تراثنا الفكرى أمر هام للغاية فى اطار دراستنا للتراث ، اذ أن ذلك من شأنه أن يتيح فرصة اكتشاف أبعاد جديدة فى التراث ، وبنيات فكرية تعطى ثراء للفكر العربى . والواقع أن أبا حيان (لم يكن ليحسب شخصا عاديا فى مسار أهل الأدب والفكر ، بل امتاز بعبقريه ذات نفخ خاص هى هذا الاقتدار العظيم على الجميع بين الوعى الفلسفى والأدب الرفيع والتمكن من الاختيار) (٦) .

ثالثا : ان التوحيدى كان متصوفا وقد بلغ فى مناجاته وابتهالاته شأوا بعيدا فى (الاشارات الالهية) . ان يكن قد تأثر وأعجب بهم حيث صحبهم فى أول أمره ، ثم انقطع عنهم ، ثم عاد ليصحبهم فى فترات مختلفة من حياته ، واذا كان يمكن القول بأن التوحيدى قد تأثر بكثير من الصوفية قبله أو من معاصريه (٧) ، الا أن (الناظر فى بعض ما وصلنا من كتابات هؤلاء الاعلام يجد بونا شاسعا بينهم وبين أبى حيان من حيث المنزلة الأدبية للمناجيات والأدعية والخطابات الصوفية) (٨) .

ولكن يبقى لأبى حيان تميزه الأدبى والروحى والفكرى أيضا ، اذ امتزجت تجربته الروحية بتجربته فى الحياة الاجتماعية ، وقد خاض غمارها يشاهد ويراقب وينقد وينصح ويتقرب فيفشل ، ويطلب الأجر فيرد خائبا ، ويسعى للمكانة الاجتماعية بأدبه وعلمه فيعود مجروحا ، ويخوض

(٦) عبد الأمير الأعسم : أبو حيان التوحيدى ، ص ١٣٣ .

(٧) وداد القاضى : مقدمة الاشارات الالهية ، ص ١٩ .

(٨) وداد القاضى : مقدمة الاشارات الالهية ، ص ١٨ .

فى النفس الانسانية فى عصره مثله فى الأديان والعلماء والوجهاء فيلحظ ما خفى من أسرار النفس وخباياها ، ويقف على ما انطمس على غيره من بواعث السلوك وغاياته ، ويستمع الى أساتذة عصره فى الفقه والنحو واللغة والفلسفة وغيرها من العلوم ، ويشارك مجالس الأدباء والوزراء ، ويرصد هذا التفاعل الاجتماعى الحى فى هذه المجموعات ، وينظر الى مجتمعه وطبقاته فإذا به يستخرج أنماط السلوك والقيم فى هذه الطبقات من التجار والعلماء والوزراء والغامة ، وكان للفلسفة اثر كبير فى نفسه ، ولكن كان للدين الأثر الأول والأعمق وللتجربة الروحية (وقد نشأ أبو حيان سنيا مهالا الى الحديث والأثر) (٩) *

لذا فلا غرابة أن يرفض علم الكلام ، وينقد أصحابه ، ولكنه لا يرفض الفلسفة ولا يجد تعارضا بينها وبين الدين ، وانما يختلفان فى الطريق (فنيا ذهبت جماعة السجستاني) *

وقد تعرف التوحيدى على الصوفية وصحبهم فى فترة مبكرة فيما نعلم فتتلمذ على أحد اعلام الصوفية فى عصره (١٠) وكان قد حج عام ٣٥٣ حيث تعرف فى مكة على مجموعة من الصوفية وسأل أحدهم عن معنى الحديث « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا ، فطوبى للغرباء من أمتى » (وهذا السؤال يكشف عن روح المريد ، لان هذا الحديث كان شاغلا لأذهان المتصوفة ، واهتمام أبى حيان به نوع من اشغال بال المريد بما كان يدور حول هذا الحديث من آراء وتفسيرات) (١١) * وربما يشير هذا الى بواكير اهتمامه بقضية الاغتراب *

(٩) احسان عيسى أبو حيان التوحيدى ، ص ٤٤ *

(١٠) عبد الرازق محى الدين : أبو حيان التوحيدى ، ص ٢٢ *

(١١) احسان عيسى : أبو حيان التوحيدى ، ص ٤٥ *

ومن جهة ثانية يظهر السؤال دلالة واضحة على شعور التوحيدى بالاعترا ب فى مرحلة مبكرة من عمره ، ولعل هذا الشعور قد عاشه التوحيدى فى فترة صباه ، وازداد مع الوقت فى المنحى الروحى تعميق هذا على المستوى الفكرى مع ازدياد ادراكه لقضايا الانسان وتساؤلاته حول المصير الانسانى وحول الحكمة فى الوجود ، وكانت قمة هذا الشعور حيث تحول لقضية تناولها فى شكل مناجاة صوفية ، ولم يخف الاثر الفلسفى فى تصوف التوحيدى فجاءت الاشارات الالهية فى قالب فريد ، وقد كتبها فى قمة نضجه الادبى والفكرى تفرها تجربة حية غنية ، وان كانت مؤلمة وممضة . فاستطاع بذلك (أن يمزج فى اشاراته الصوفية بين كتابة النماذج للرسائل الصوفية وبين التعبير الوجدانى الذاتى ، فانه ارتفع بأسلوبه الى درجة لم يبلغها أى من المتصوفين قبل ، بل الى درجة لم يكن قد بلغها فى أى من مؤلفاته السابقة أيضا) (١٢) .

وقد تعرف على مجالس العلم والأدب ورجالها فى عصره حتى (قل أن نجد شخصية فى عصره بغدادية أو بصرية أو رازية أو خراسانية أو سجستانية حجازية أو شامية الا التقى بها وتحدث اليها وروى عنها) (١٣) .

وفى المقابسات نجد روايات عن مجلس السجستانى ومجلس أبى الحسن العامرى ، ومجلس يحيى بن عدى ، ومجلس عيسى بن على ، ومجلس أبى بكر القومسى ، ومجلس أبى زكريا الصيمرى وكان يحضر هذه المجالس اعلام العصر فى الأدب والفلسفة واللغة .

(١٢) وداد القاضى : مقدمة الاشارات ، ص ٢٠ .

(١٣) عبد الرازق محى الدين : أبى حيان التوحيدى ، ص ١٢٤ .

وقال ياقوت عنه (كان متفننا فى جميع العلوم من النحو واللغة والشعر، والأدب والفقه والكلام على رأى المعتزلة ، وكان جاحظيا يسلك فى تصانيفه مسلكه ٠٠٠ وهو (كثير التحصيل للعلوم فى كل من حفظه ، واسنح الدراسة والرواية ، وكان مع ذلك محدودا محارفا يتشكى صرف زمانه ويبكى فى تصانيفه على حرمانه) (١٤) .

وقال عنه السبكي و (كان إماما فى النحو واللغة والتصوف فقيها مؤرخا) (١٥) . أما ابن حجر العسقلاني فيقول (وقال ابن النجار فى الذيل كان أبو حيان التوحيدي فاضلا لغويا نحويا شاعرا له مصنفات حسنة وكان فقيرا صابرا متدينا حسن العقيدة ، سمح أبا بكر الشافعى وأبا سعيد السيرافى والقاضى أبا الفرج المعانى وأبا الحسن بن شمعون وغيرهم ومن شعره :

قل لبدر الدجى وبحر السباحة والذى راحتاه للناس راحة
ما تركت الحضور سهوا ولكن أنت بحر ولست أدرى السباحة

ويقول السبكي (وتفقه على القاضى أبى حامد المرزورى وسمع الحديث عن أبى بكر الخلدى ، ولعل القاضى أخذ عنه التصوف ، وغيرهم روى عنه على بن يوسف ومحمد بن منصور بن حكمان وعبد الكريم الفارسى ومحمد إبراهيم ابن فارس الشيرازى ، وسمع منه أبو سعد عبد الرحمن بن محمجة الأصبهانى بشيراز فى سنة أربعمائة) (١٦) .

(١٤) ياقوت : معجم الأدياء ج ١٥ ص ٥ - ٦

(١٥) السبكي : طبقات الشافعية ، ج ٤ ص ٢

(١٦) المستقلانى ، المراجع السابق ، ص ٣٧٠

من سمات الوضوح في فكر التوحيدى تخديد معانى الألفاظ

ويهتم التوحيدى اهتماما بالغا بتحديد معانى الألفاظ ، ولكنه عندما يفعل ذلك لا يقصد التعريف اللغوى أو القاموسى فقط ، ولكنه يريد أيضا أن يوضح مفهوم الحد ، وهو اذ يذكر الحد يقول وإنما أعنى به كذا وكذا ، ولذلك (فتحليلنا لمفهوم أى حد منطقى مثلا ان هو الا تركيب لما صدقته وبالعكس) (١) • ولا أريد أن أجعل من التوحيدى فيلسوفا تحليليا بالمعنى المعاصر ، ولكن اقول انه يريد (لكونه مفكرا واضحا التفكير) أن يحدد مفهوم اللفظ ، حتى لا تختلط المفاهيم للحد الواحد ، فيحدث من ذلك خلط فى الفهم • وهو بعد أن يقوم بذلك ، وبناء على المفهوم الذى يطرحه يقدم أسئلته أو اشكاله وجوابه • وهو هنا انما يذكرنا بسقراط فى طلب الحد فيما يصوره أنلاطون فى محاوراته عندما يسأل سقراط محدثه ماذا يعنى بكذا وكذا • مثل ماذا يعنى بالعدالة • ومن هذا المنطلق يجرى حوار حتى يصل الى المعنى الصحيح فيما يراه ، وما يوافقه عليه محاوره ، ليصل بذلك الى حقيقة يمكن الاعتماد عليها •

ويسأل التوحيدى عن الحياء ، ولكنه يسأل أولا ما هو ، وفى ذلك تحديد ما يقربه من البنية ويسهل درك الحق ، ويسأل عن التناقض فى السلوك الانسانى ، ومن هذا ان الانسان يستحق من القبيح مرة ولكنه يتجنب به مرة أخرى فما السبب ؟ وكما هو واضح من النص يظهر اثر هذا التحديد فى تقريب وتسهيل درك الحق ، وهو يحاول بتعدد أوجه السؤال

أن يحدد أيضا مسار الإجابة أو تحليلها ، فهو بعد أن يسأل عن الحياء يتبع ذلك بالسؤال عن قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (الحياء شعبة من الايمان) ويسأل كيف يكون كذلك والإيمان فعل والحياء من آثار الطبيعة كما أشار بعض العلماء . ويحلل سؤاله الى عناصر أوضح وأبسط ، فيسأل اذا ما كان الحياء محمودا في كل موضع أم هو في شأن دون شأن ، ومقبول في حال دون حال ؟

وهو بإثارته لهذا الإشكال حول موضوع الحياء بوصفه شعبة من الإيمان يطرح للنقاش أيضا ضمنا عناصر الإيمان ، وكذلك يطرح صفه أخلاقية ، ويحدد أبعادها بعد أن يطلب المزيد بها بدقة ، وبعد بتحديد المعنى . وأحيانا أخرى يلجأ الى تعريف اللفظ عن طريق تعريف المناقض له ، وقصده في ذلك كله توضيح الفكر وجلاء الغامض بقوله (ما الخصائص الفارقة بين حقائق المعاني في ألفاظ دائرة بين أهل العقل والدين ، وهي أسماء طابقت أغراضا لكنها خفية الأصول جليلة المعاني) .

وهو يسأل أيضا : ما القوة ، والقدرة ، والاستطاعة ، والطاقة فهي وفاء القوة بالمحمول عليها ، والشجاعة ، والنجدة والبطولة والمعونة ، والتوفيق . والطف ، والمصلحة ، والتمكن والخذلان ، والنصرة ، والولاية ، والملك ، والرزق والدولة ، والجد والحظ ، وهو يقول بعد ذلك (فانا المحدود والمحدود ، والمحطوط ، والمحطى والجدى ، فكل ذلك مراد به معنى ، ومرمى به غاية ، ولكن البيان عنها عزيز والتحقيق فيها شديد) (٢) .

ومن أدل الأشياء على عناية التوحيدى بتوضيح مراده أيضا النص الآتى إذ أنه بعد أن يتحدث عن الديانين الذين اقتداهم عصره يقول :

» وكانوا اذا تلاقوا تواصلوا بالخير وتناهوا عن الشر ، وتنافسوا فى اتخاذ الصنائع وادخار البضائع : أعنى صنائع الشكر ، وبضائع الأجر (٣) .

ومن ذلك أيضا سؤاله عن الفرق بين الحادث والقديم ، وبين القديم والعتيق ، ويرى التوحيدى ان الحادث من شأن الحى الذى يلهم ، وللحادث التعجب ، أما القديم فله التعظيم والاجلال ، والقديم اما بالزمان ، واما بالدهر ، أما قديم الزمان فمثل المعادن التى بعد العهد بمبادئها ، وأما قديم الدهر فالعقل والنفس والطبيعة ، فالنفس عنده على هذا قديمة بالدهر ، والله يسمى بالقديم لهذا السبب ولأن العتيق قد تعنى التعظيم ولكن من جهة ثانية تعنى قدم مجهول من الزمان (٤) . وإذا كان التوحيدى قد وصف الله بالقديم والنفس أيضا فهو يحل بعد ذلك معانى الحادث والمحدث والحديث ، وعنده أن (الحادث ما يلحظ نفسه والمحدث ما يلحظ مع تعلق بالذى كان عنه محدثا . والحديث كالمتوسط بينهما مع تعلق بالزمان ومن كان منه وهما شئ آخر ، وهو الحدثنان والحدثنان ، فأما الأول فكأنه لما هو مضارع للحادث ، وأما الحدثنان فكأنه اسم للزمان فقط (٥) .

(٣) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٧ .

(٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٤ .

(٥) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٥ .

الباب الثاني

الإلهيات في فلسفة التوحيد

الفصل الأول
رأى التوحيدى فى الفلسفة وعلم الكلام
وعلاقة الفلسفة بالدين

- موقف التوحيدى من الفلسفة .
- رأى التوحيدى فى الدين والفلسفة - اخوان الصفا .
- رأى التوحيدى فى علم الكلام والمتكلمين .

١ - موقف التوحيدى من الفلسفة

ذكرت ان التوحيدى قد تبع مدرسة السجستانى فى فصل الفلسفة عن الدين ، وان قالت أن الفلسفة طريق والدين طريق ، والوحى لا يحتاج الى الفلسفة ، والفلسفة تحتاج الى الوحى ، وكان موقف التوحيدى من الفلسفة موقف الراضى والمعجب . امله موقفه من علم الكلام فكان موقف الراضى له ، اذ يرى فيه قولاً بلا عجل ، وهذا والتوحيدى ينصف العقل ويجعل له مكاناً لا تقا فى بنائه الفكرى ، فيجلب البحث فى العقل ، الذى هو > أفقه أعلى وعالمه أشرف ، وآثاره ألطف ، وميزانه أشد اتصالا ، وبرهانه أبعد مجالا ، وشعاعه أقوى سلطانا ، وفوائده أكثر عياناً(١) .

ويرى التوحيدى أن غاية الفلسفة هى التوحيد فاليه (تنتهى الفلسفة عاجزاتها الكثيرة وأبوابها المختلفة وطرقها المتشعبة) (٢) .

والتوحيدى يربط بين الفلسفة والسلوك اذ يرى ان المتفلسف الحق لا بد له من العمل بما وصل اليه بحثه الفلسفى ، فالفلسفة والأخلاق العملية مرتبطتان ، فكانه فى ذلك يأخذ موقف سقراط عندما يجعل الأخلاق معرفة: فالتوحيدى يرى ان التفلسف على بصيرة يقتضى السير فى نفس ما يؤدى اليه الطريق الفلسفى ، وبالتالي فالذى يتفلسف على بصيرة ومعرفة لا يرضى بالسلوك المخالف لحسن الخلق من كرم وتدين ، ويستنتج من ذلك فى تطبيق عملي انه لن يوجد متفلسف على بصيرة وعلم يرضى سيرة ابن العميد أو يحمد

(١) الهوامل والشوامل : ص ١٢٧ .

(٢) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٣٥ .

هديه أو يراه قدوة ، أو يعده سعيداً (٣) .

وبالتالى يصبح فعل المتفلسف عند التوحيدى مجاهدة للنفس ، ومعاناة وليس مجرد ترديد الفاظ ، وذكر حكم ، ولذلك يعجب التوحيدى بمن يذكر أنه يتفلسف أو يذكر أقوال الفلاسفة ويدعى دراسة الفلسفة دون عمل (فكان الفلسفة إنما تكون بالدعوة باللسان من غير عمل ومعاناة ورياضة وقمع الشهوة إذا غلبت ، وردع النفس إذا طغت ، واستصلاح الأمور بالعدل المؤثر فيها وطلب السعادة ، والفوز فى العاقبة على ما رسمه علماءها وحققه حكماءها ، هيهات : بطن لا تسافر فيه العين ، وقول لا يصبر على لفح الكبر (٤) .

والتوحيدى يخترم الفلاسفة ، ومن ذلك ما يقوله عن سقراط وهو يعرض رأيا له فى النفس ، ثم يعلق على قول سقراط قائلا (وهذا الذى قاله هذا الفاضل بين) (٥) مما نرى منه اكبارا لمشيخ فلاسفة اليونان . ولكن وهو يتحدث عن المعرفة والسلوك يرى ان من الفلاسفة من يندم مقابح الأخلاق ، ومع ذلك يفعل ما قد ذمه من السلوك ، فمثله فى ذلك مثل الطبيب الذى ينهى عن التخليط فى المأكّل ثم ينهمك فى كثيره ، لكن ذلك لا ينفى ان المتفلسفين هم أطباء النفوس ، يقول (ومن المتفلسفين الذين هم أطباء النفوس من كان يندم مقابح الأخلاق ومفاحش الأفعال ويرتكبها فى خلواته) (٦) .

ولكن يبدو أن التوحيدى لا يرى فى ذلك تفلسفا على الحقيقة فالموقف الحقيقى للمتفلسف والفيلسوف هو العمل بما يقول ، ولذلك فهو يقص علينا

(٣) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٣٥ .

(٤) مثالب الوزيرين : ص ٣١٣ .

(٥) رسالة الحياة : ص ٦٤ .

(٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٨٧ .

فى (الصداقة والصديق) أنه قد سأل عن شخص يستجيز قتل النفوس وهو يتفلسف ، مما كان عند التوحيدى موضعا للاستنكار والتعجب ، يقول (قلت لعل بن القاسم : كيف يستجيز قتل النفوس وهو يتفلسف ؟ قال : يا هذا ، الدين الذى نشره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، يناقز به ، ويكذب فيه ، والفلسفة التى وضعت على السنة قوم مجهولين لا يجوز أن يناقز بها ويكذب فيها ؟ انما كان يتشبع بما يقوله ويدعيه ، ويجب أن يكون مباينا لهذا السواد الذى هو فيه . وحب الجاه ، وحب الرئاسة ، وحب المال مهالك الخلق أجمعين) (٧) .

والتوحيدى اذ يهتم بالمقارنة بين الموقف الفكرى والسلوك يعجب مثلا من ابن العميد كيف يكون على هذا البخل والندالة وهو يدرس افلاطون وسقراط وأرسطو ، ويقف على كلامهم فى الأخلاق وحدودها وكيف أنهم اوضحوا خفاياها وميزوا رذائلها وبينوا فضلها ، وحنوا على التخلق بها (٨) .
وهؤلاء الفلاسفة انما دعوا الى الزهد فى الدنيا والقناعة باليسير من حطامها ، وبذل الفضول للمحتاجين والمنتجين بسببها والاكتفاء بما يمسك الرمق ، فالسعادة العظمى فى رفض الشهوات ، والاحسان الى الناس ، وغير الناس بغير امتنان ولا اعتداء ولا طلب جزاء ولا استحمام . واذا كان التوحيدى يذكر أيضا على لسان على بن المنجم أن البخل غالب على أهل الفلسفة الا أن ذلك قائم فى رأى على بن المنجم فى تعليقه لقوله على النجوم والتنجيم : والغالب فيما يقول التوحيدى فيما سبق على لسانه أن ينسب الفضل اليهم .

(٧) الصداقة والصديق : ص ١٩٠ - ١٩١ .

(٨) مثالب الوزيرين : ص ٢٤١ .

والتوسيندى فى ميدان الفلسفة يرى أن أبواب البحث عن كل موجود
أربعة وهى : هل - وما - أى - ولم^(٩) . وهو يطرح فى مرحلته المبكرة
سؤالا حول السؤال الفلسفى عن المعلوم ويعجب من الاختلاف فيه ، وعن
سبب اطالة المتكلمين فى اسمه . وهو فيما يقول لم ير مسألة لا تمكن
من نفسها غيره .

وإذا كانت الفلسفة تعرف أحيانا بموضوعاتها أو مباحثها ، كمبحث
المعرفة ، أو مبحث الوجود ، أو مبحث القيم . فالاجابة على ما تثيره هذه
الموضوعات هى التى تكون المذهب أو تشكل فكرة بنية فلسفية ، فالواقع أن
المذهب هو اجابة على أسئلة واثارة للمشكلة قبل هذا ، فالفلسفة من هذه
الزاوية هى التساؤل اذن ، وفى الاجابة والسؤال أحيانا خروج عن المألوف ،
ولم يكن سقراط وهو يستخدم منهجه المسمى التهكم والتوليد ، والذي
هو فى محوره طرح للأسئلة حول الموضوع المناز انطلاقا من رؤية ان المعرفة
تذكر ، أقول لم يكن سقراط الا سائلا وفى سؤاله هذا يطرح من قبل
سؤالا آخر حول ما اذا كانت المعرفة مكتسبة أو سابقة ؟ أمى تذكر
أم تعلم ؟ وما حدودها ، وما الوسيلة اليها ، وقبل كل ذلك ما امكانياتها ،
ولذلك فقد اهتم بالبحث فى الحدود ، وطلب الحد الكلى طلبا مطردا اذ غاية
العلم عنده هى ادراك الماهيات ، بذلك كان سقراط (أول من طلب الحد
الكلى طلبا مطردا وتوسل اليه بالاستقراء)^(١٠) .

ولذلك نجده فى محاوره أوطيغرون يسأله سقراط وهو يتمنى أن
يكون على حق فيما يزعمه فيقول (والآن بحق زيوسرس قل لى ما أكدت منه

(٩) الهوامل والفتاوى : ص ٣٤٩ .

(١٠) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٥٢ - ٥٣ .

لحظات أنك تعلمه علم اليقين ، بأى شيء هى فى رأيك التقوى ؟ وما هو الضلال سواء كان ذلك فى حالة القتل أو فى حالة أخرى ؟ أو ليس التقوى هى ذاتها فى كل الأفعال ؟ أو ليس الضلال كذلك هو ضد كل تقوى ، ولكنه فى ذاته مشابه لذاته ، ويحتفظ بطبيعة معينة واحدة . وذلك لو نظرنا الى الأمر من حيث خاصة الضلال ذاتها ومهما يكن الشكل الذى ستكون عليه فى كل الحالات واقعة الضلال (١١) .

فقيمة التساؤل فى الفلسفة تبقى دائما هى لب التفسير إذا ما جاء طبقا لشروطه ، أى عمق السؤال المطروح ، ودقة الملاحظة ، وأحيانا أخرى اكتشاف المؤلف بوصفه موضعا للسؤال لا يقينا ثابتا . ومن هنا نجد ان التساؤل عند التوحيدى قد لعب دورا أساسيا فى بنيتة الفكرية ، بل لعل كتبه كلها لا تخلو من التساؤل وطرح الإجابات الممكنة ، ومعارضة الإجابات بعضها ببعض أحيانا لا بقوله بنسبية المعرفة فى كل مجالاتها كما يذهب الدكتور زكريا إبراهيم (١٢) :

وأحيانا نرى عنده تقريراً وجمعا يتبعه تعليق ومناقشة أو معارضة كما يظهر فى (الصداقة والصديق) أو حوار كما فى (الامتاع والمؤانسة) والتساؤل المباشر يظهر فى مرحلته المبكرة فى كتاب (الهوامل والشوامل) وإن كان فيه الكثير مما يدور فى الحياة العامة . وإذا كان كتاب (انهوامل والشوامل) من مؤلفاته فى المرحلة المبكرة فقد جاء بعد حصيلة كبيرة من الثقافة والمعرفة .

ونلاحظ ان تساؤل التوحيدى مع ذلك لم يأت تساؤلا سلبيا لأنه

(١١) افلاطون : أوطفرون ؛ ترجمة عزت قرنى ، ص ٣٠ .

(١٢) زكريا إبراهيم : أبو حيان التوحيدى ، ص ١٥٥ - ١٥٦ .

كثيرا ما يحوى اجابة أو احياء باجابة ، كما ورد فى المسألة (١٤٧)(١٣) ،
اذ يجيب على التساؤل ثم يحيل المسألة إلى مسكويه ليقف على رأيه وذلك
لأن العلم (بعيد الساحل ، عميق الغور ، شديد الموج) (١٤) ومن ذلك أيضا
ما جاء فى المسألة رقم (١١) (لم قبسح الثناء فى الوجه حتى تواطئوا على
تزييفه ؟ ولم حسن فى المغيب حتى تمنى ذلك بكل معنى ؟ الآن الثناء فى الوجه
أشبه بالملق والحدیعة ؟ وفى المغيب أشبه بالإخلاص والتمكزة أم لغير
ذلك) (١٥) فالتساؤل يمكن أن ينظر اليه على أنه طرح للمشاكل الفلسفية
فى الألوهية وفى الإنسان . والفلسفة والطبيعة ، وأقصد بالإنسان الجوانب :
الایمانیة ، الاجتماعیة ، النفسیة .

(١٣) الهوامل والشوامل ، ص ١٤٧ .
(١٤) المرجع السابق ، ص ٣٦٥ .
(١٥) المرجع السابق ، ص ٤٥ .

رأى التوحيدى فى الدين والفلسفة - اخوان الصفا

الدين والفلسفة مظهران من مظاهر النشاط الروحى والعقلى فى الحضارة الانسانية ، وقد ارتقى الانسان فيهما كما ارتقى فى العلم . فمن ناحية لا يخلو الأمر من تشابه بين الأساطير المختلفة فى العالم والتي وجدت فى ظروف اجتماعية وحضارية مختلفة ، وكذلك الأمر فى الديانات . والدين من المنظور الاسلامى الذى يحاول أن يكون أيولوجية أساسية للمجتمع - هذا مع مفهوم « الله » الذى بلغ أعلى درجات التنزيه - إنما هو تعبير عن خطوة كبرى فى التاريخ الانسانى القريب ، ومحاولات اللجوء الى الرمز فى الديانات ، والفهم القائم على الرمز هو دليل حقيقى على محاولة الانسان التمسك بهذا المتبع الروحى لوجوده ، وليس مجرد محاولة من أصحاب هذه الأيديولوجية لتدارك هزيمة الفكر الدينى فى العصر الحديث .

وكما لاحظ ولتر ستيس W.T. Stace فى قوله بأن (الفكرة القائلة بأن التفكير الدينى كله ، وكذلك اللغة الدينية بأسرها يسودها من أولهما إلى آخرهما الطابع الرمزى . وربما كانت هذه النظرة قديمة قدم الدين نفسه ، ولكنها قد أصبحت اليوم شائعة مثلاً فى كل أعمال الأستاذ تيلتش Tillich . ولو رجعنا الى عصور سابقة لوجدناها عند شلر ماخر ، بل حتى فيما اعتقد لدى عمدة السلف الكاثوليكي : القديس توما الاكوينى (١٦) . وأريد أن أشير الى سؤال هام يدور حول الدين والفلسفة : وأى علاقة تربط بين هذين النشاطين ؟

هذا من جهة ، ومن جهة ثانية أسأل هل يمكن قيام فلسفة دينية ؟
وهذا موضوع قد ناقشه كثير من المفكرين ، وذهب كاسير الى ان الأسطورة
والدين قد صعبا على التحليل المنطقي . فالأسطورة (بلا ضبط أو ربط ،
اما الفكر الديني فليس هو بالضرورة ضد الفكر الفلسفي) (١٧) . ولكن
كاسير يعرض بعد ذلك رأى بسكال في أن الغموض والابهام هما عنصرا
الدين ، والى ذلك ذهب كيركجارد اذ يصف الحياة الدينية بأنها التناقض
العظيم ، والدين عنده لغز ، وبالتالي فنفي التناقض في الحياة الدينية .
انما يعنى تحطيمها (١٨) . والدين في جوهره (والاسلامى خصوصا) موقف
من الوجود ، وموقف في الوجود ، لأن كل دين هو في أوله اعتراف وتصور
لوجود الله ، وفي نتيجته وتطبيقه سلوك بمقتضى هذا التصور ، ولهذا قلت
أن الاسلام أرقى تصور لمفهوم الله . والفلسفة أيضا ترقى وربما خالف هذا
القول ما ذهب اليه أساتذة فلسفة مؤرخون كالاستاذ يوسف كرم ،
فهو يقول في ختام بحثه في الفلسفة الحديثة : (ان المذاهب الكبرى معينة
منذ زمن طويل يرجع الى اليونان ، وان الفلاسفة الذين جاءوا فيما بعد
بذلوا مجهودهم في تمثيلها والتفكير على غرارها) (١٩) .

ولكن وان كان من الصعب حقا وضع تعريف للفلسفة الا أننا اذا قلنا
(بأن الفلسفة « مفهوم » يصدق على جهود عقلية متنافرة أشد التنافر ،
وان كان يجمع بينها الاهتمام بالسؤال عن المشكلات الكبرى للوجود
والمعرفة والسلوك والارادة ، والقيمة أو الاتجاه الى التفسير الشامل للعالم ،
أو تفسير طبيعة الانسان ووضعه بين الكائنات ووعيه بذاته ومستقبله

(١٧) أرنست كاسير : المرجع السابق ، ص ١٤٠ .

(١٨) أرنست كاسير : المرجع السابق ، ص ١٤١ .

(١٩) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص ٤٦٢ .

ومصيره (٢٠) *

اقول لو اخذنا بهذا لوجدنا أن الفلسفة فى نشاطها لا بد أن تستعين بحقل آخر من حقول النشاط الانسانى فى تطوره ألا وهو العلم ومن هذه الزاوية وحتى على إبقائنا على أهم المباحث الفلسفية - الميتافيزيقا - ملكة العلوم كما يسميها كانط ، أو (قدس الاقداس كما يصفها هيغل) ، فإن الفلسفة لا تستطيع أن تتجاهل هذه المحاولات فى وظيفتها - أقصد التحليل والتركيب ، فهى فى التحليل تبدأ قبل العالم ، وفى التركيب تبدأ من حيث انتهى .

والدين والفلسفة قد استفاد كل منهما من تطور المعرفة الانسانية ، ولا يمكن عزل الدين ولا الفلسفة عن مواكبة التطور فى التاريخ الانسانى بوصفها جزءا من هذا الكل ، وبين الدين والفلسفة صراعات على مدى تاريخ طويل حتى (ظن الذين تخدعهم الظواهر وتستخفهم النظرة العاجلة ، ان العالم الأوربى قد أخفق فى ابداع فلسفة جديدة ، حتى آن له أن يتحرر من سيطرة الدين ونفوذ تقاليده) (٢١) ولكن حتى لو دل ذلك على صدق القول بأصالة التراث اليونانى كما يذهب الدكتور الطويل الا انه يبقى من الوهم القول (بأن التفلسف يقتضى الالحاد ، وأن الايمان يمنع الابتكار والابداع) (٢٢) *

ولكن ألا تتور علامات استفهام حول العلاقة بين الدين والفلسفة من جهة ، وبين كل منهما والعلم من جهة أخرى .
وإذا كان فيلسوفنا قد تحدث فى الفلسفة كما تحدث فى الأدب ،

(٢٠) عبد الغفار مكاوى : لم الفلسفة ؟ ص ١٠ .

(٢١) دكتور توفيق الطويل : قصة النزاع بين الفلسفة والدين ، ص ٧ .

(٢٢) المرجع السابق ، ص ٨ .

وعلم الكلام ، وقد ذكرت موقفه من الفلسفة والعقل ، فكيف يكون الأمر إذا ما جاء أمر الفلسفة والدين . وخصوصا أن مفكرنا رجل تحكم تفكيره الروح الإسلامية . متمثلة في توفيق بين العقل والروح من حيث أن لكل مجاله في أحيان وأنها قد يشتركان معا في أحيان أخرى . وإذا كانت جماعة النجستاني فضلت الدين عن الفلسفة ، العقل عن الوحي ، فهناك جماعة أخرى سياسية دينية هي جماعة اخوان الصفا التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (٢٣) وقد مزجت هذه الجماعة بين علوم شتى كما انها أرادت أن تخلص الشريعة مما لحق بها من الأوهام عن طريق الفلسفة ، وذهبت جماعة اخوان الصفا إلى أن الحقيقة واحدة ، واختلاف المذاهب والديانات هو الظاهر ، ولكن الباطن واحد يعرفه الحكماء الرايستون في الملم (٢٤) فمع اخوان الصفا نجد أنفسنا بإزاء رأى يجمع الفلسفة والدين معا . فباطن الدين حقيقة الهية فلسفية . أما ظواهره كالصيام والصلاة فهي طريق للعامة من الناس (٢٥) ، وأيا ما كانت الحلفية السنيانية لآراء (اخوان الصفا) فلا شك أن أهم ما يميز رأيهم هو طلب البحث عن طريق البراهين في أمور الدين ، وإخطاع الشريعة لطلب العقل في البحث والمعرفة ، ولذلك قالوا . (واعلم أنه كما أن المتوسطين في كل علم وصناعة لا يرضون بالتقليد إذ قد يمكنهم الكشف والبحث عنه بالبراهين . فهكذا أيضا ينبغي للمقرين بكتب الأنبياء عليهم السلام وما فيها من الأسرار والإشارات المكنونة والعلوم الشريفة . والمتوسطون في العلوم لا يرضون بالتقليد مثل الصبيان والنساء وضغفاء العقول ، بل يجب عليهم البحث

(٢٣) دى بور : دائرة المعارف الإسلامية ، ج ٢ ص ٤٥٢ .

(٢٤) حنا الفاخوري : خليل الجبر ، تاريخ الفلسفة العربية ، ج ١ ص ٢٣٦ .

(٢٥) حنا الفاخوري : خليل الجبر ، المرجع السابق ، ص ٢٤٦ .

والكشف عن الأسرار والاشارات ، ذلك بأن ليس غرض الأنبياء عليهم السلام فيما وصفوا من مجلس الجنان ولذات أهلها هو الاقرار باللسان حسب بلا اعتقاد ، ولا الاعتقاد حسب بلا تحقيق يظهر لهم ، بل الغرض هو التصور لها بحقائقها كيما تقع الرغبة والطلب لها لأن الانسان لا يطلب ما لا يرغب فيه ، ولا يرغب فيما لا يتحققه ، ولا يتحقق ما لا يتصوره ، ولا يتصور الشيء الخفى الغائب الا بالوصف البليغ بالمحاسن ، فمن أجل هذا أكثر في القرآن من وصف محاسن الجنان وسرور أهلها ولذات نعيمها (٢٦) .

وربما تعددت وجهات النظر فى فهم نصوص (اخوان الصفا) فهنرى كوربان فى سياق حديثه عنهم يذهب الى أنهم قصدوا دعوة العامة ، وعندهم من له قدرة على معرفة الحقيقة الروحية ومعركة أن وراء الظاهر فى الشريعة باطنا ، لأن الشريعة لا تنجح لا فى شفاعة النفوس الضعيفة والمريضة ، ولذلك يرى هنرى كوربان (انه لمن الخطأ أن نتكلم هنا على عادة الباحثين عن توفيق بين الدين والفلسفة فى الباطن طبقات من المعانى تقابل استعداد النفس للتفهم والادراك) (٢٧) .

وربما أمكن النظر اليهم من زاوية أخرى ، وذلك باعتبارهم قد قصدوا إعادة الوحدة للعالم الاسلامى فى وقت الشقاق ، وإلى الرغبة فى (الجميع بين المسلم والنصرانى والمجوس) (٢٨) .

والتوحيدى اذ يؤرخ لجماعة اخوان الصفا وآرائهم ، ويذكر رايه فيها ، كما يعرض لأراء الآخرين فى الموضوع وذلك بوصفه مؤرخا فكريا للعصر

(٢٦) المرجع السابق : ج ١ ص ٢٤٨ - ٢٤٩ ، نقلا عن الرسائل ٣ : ٩٠ - ١١١ .

(٢٧) د. هنرى كوربان : تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ترجمة نصيرة مروة ، وحسن قبيسى ، ص ٢١٠ .

(٢٨) جيبور عبد النور : اخوان الصفا ، ص ١٧ .

وهو يصفها بأنها (جماعة جامعة لأصناف العلم وأنواع الصناعة) (٢٩) • يقول
عنها بعد ذلك (وكانت هذه العصاة قد تألفت بالمشرة وتضافت بالصدقة ،
واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم
قربوا به الطريق إلى الغور برضوان الله والمصير إلى جنته ، وذلك لأنهم
قالوا : الشريعة قد دنست بالجهاالات واختلطت بالفضلالات ولا سبيل إلى
غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة (وذلك) لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية
والمصلحة الاجتهادية ، زعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة
العربية فقد حصل الكمال) (٣٠) • ويخبرنا التوحيدى بأنه وقف على جملة
من رسائلهم ومن هذا يحكم عليها بأنها (ميثوقة من كل فن نتفا بلا اشباع
ولا كفاية ومنها خرافات وكنائيات ، وتلفيقات ، وتلزيقات • وقد غرق
الصواب فيها لغلبة الخطأ عليها) (٣١) • فالواضح من كلام التوحيدى انه
أخذ عليهم أولاً : سطحية العلم فيما يتعرضون له ونقص المعلومات عنه ،
وثانياً : اعتراضه على المنهج التوفيقى عندهم على اعتبار انه تلفيقات • ،
وتلزيقات • وثالثاً : غلبة الخطأ على الصواب ، وهو يريد أن يعرف أكثر ،
ولذلك عرض الرسائل على أستاذه السجستاني الذي درسها لأيام ،
واختبرها ثم جاء رده على التوحيدى يفيد استحالة ما أرادوه اذ ظنوا
(ما لا يكون ولا يمكن ولا يستطاع ، ظنوا أنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفة
فى الشريعة ، وأن يضموا الشريعة للفلسفة ، وهذا مرام دونه حدود) (٣٢) •
وتفسير ذلك عنده أن الشريعة مأخوذة بواسطة الوحي • وهذا الطريق الذى
فيه مناجاة وظهور معجزات لا يخضع للعقل فى كل أحواله لأن فيه

(٢٩) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٤ •

(٣٠) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٥ •

(٣١) المرجع السابق : ج ٢ ص ٥ •

(٣٢) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٦ •

ما يوجب العقل تارة لمصالح عامة متقنة، ومراسلة تامة مبينة • وفى أثنائها ما لا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيه ، ولا بد من التسليم للدعوى اليه والتمسك عليه ، وهناك يسقط (لم) ويطل (كيف) (٣٣) •

وحجة أخرى يسوقها السجستاني وهى أن الشريعة ليس فيها مما حفى الفلاسفة من موضوعات مثل (حديث المنجم فى تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك ومقادير الأجرام) (٣٤) •

والشريعة أساسها على الورع والتقوى ، ومنتهىها إلى العبادة وطلب الزلفى (٣٥) •

وحجج السجستاني التى يوردها التوحيدى منها ما هو تاريخى ، من ذلك أن أحدا من الأمة لم يفرغ إلى أصحاب الفلسفة فى شيء من شئون الدين ، وكذلك لم يفعل الفقهاء أيضا • ثم يقول (قائل الدين من الفلسفة : «وأيّن الشيء المأخوذ بالوحي النازل من الشيء المأخوذ بالرأى الزائل») (٣٦) • وخلاصة رأيه أن (النبى فوق الفيلسوف ، والفيلسوف دون النبى • وعلى الفيلسوف أن يتبع النبى ، وليس على النبى أن يتبع الفيلسوف ، لأن النبى مبعوث ، والفيلسوف مبعوث إليه) (٣٧) •

ولو أمكن الاكتفاء بالمقل ما كانت هناك حاجة للوحي ، ويعرض التوحيدى هذه الآراء ، والآراء المعارضة أو المؤيدة لرأى استاذة • وقد جاء رأى السجستاني يشوبه بعض الخلط وعدم الوضوح ، ولهذا فقد علق

(٣٣) المرجع السابق : ص ٦ • ٧ •

(٣٤) المرجع السابق : ص ٧ •

(٣٥) المرجع السابق : ص ٧ •

(٣٦) المرجع السابق : ج ١ ص ٩ •

(٣٧) الامتاع والمزانة : ج ٢ ص ١٠ •

الوزير على موقفه اذ وجد فيه تعصبا وتناقضا ، وفيما يروى التوحيدى قال
الوزير (ما عجبى من جميع هذا الكلام الا فى ابي سليمان فى هذا الاستحقاق
والغضب ، والاحتشاد والتعصب ، وهو رجل يعرف بالمنطقى ، وهو من
غلمان يحيى بن عدى النصرانى ، ويقرأ عليه كتب يونان وتفسير دقائق
كتبهم بغاية البيان) (٣٨) .

والواقع أن هذا التناقض فى موقف السجستانى يلاحظه التوحيدى
نفسه ، ولذلك يقول تعليقا من على كلام أستاذه (قد أفرز الشريعة من
الفلسفة ، ثم حث على اتحالمها معا ، وهذا شبيهه بالناقضة) (٣٩) . ان فى
كلام السجستانى كما أشار التوحيدى تناقضا ، ومن هنا فربما كان رأى
التوحيدى فى ثنايا هذا . اذ أن التوحيدى يؤكد كما سبق أن أشرت على
احترامه للعقل ، ونجده يروى عما نقله فى كلام السجستانى (من أراد أن
يتفلسف فيجب أن يعرض بنظره عن الديانات ومن اختار التدين فيجب أن
يعرض بعنايته عن الفلسفة ، ويتحلى بهما مفترقين فى مكانين حالين
مختلفين ، ويكون بالذين متقربا الى الله تعالى ، على ما أوضحه له صاحب
الشريعة عن الله تعالى . ويكون بالحكمة متصفحا لقدرة الله تعالى فى هذا
العالم الجامع للزينة الباهر لكل عين المحير لكل عقل) (٤٠) .

ولذلك ذهب الدكتور زكى مبارك الى اعتبار التوحيدى من انصار
اخوان الصفا ، ولكنه كان يتستر اتقاء لسطخ الجمهور ، وكانت طريقته فى
تأييدهم أن ينطق الأشخاص بعبارات مريبة كقوله (الشريعة طب المرضى
والفلسفة طب الأصحاء) (٤١) .

(٣٨) المرجع السابق : ج ٢ ص ١٨٠ .

(٣٩) المرجع السابق : ج ٢ ص ٢٣ .

(٤٠) الامتاع والمزائنة : ج ٢ ص ١٨ - ١٩ .

(٤١) زكى مبارك : النثر الفنى فى القرن الرابع الهجرى ، ج ٢ ص ١٧٤ .

وربما كان تفتح التوحيدى العقلى واتساع أفقه وغزارة مشاعره
الانسانية وخصوصا فى مرحلة (الاشارات) أو التصوف هى ما دفعت
البعض الى الظن بأنه من أنصار اخوان الصفا ، وان كان فى الحقيقة حيث
نقدم كما مر بنا لا يعيب عليهم الا السطحية فى التناول والتخليط ، وان
غلب الخطأ على الصواب لكن نلاحظ انه لم يعارض فى أن كلامهم لا يخلو
من الصواب ، كما أنه فى عرضه للموضوع فى الوضع السابق الاشارة
اليه قد جاء بحجج مختلفة مؤيدة ، ومعارضة ، ولم يحجم عن نقد رأى
السجستانى حتى وصفه بأنه أشبه بالمناقضة •

كما أنه عرض على لسان السجستانى بعدا ايجابيا فى موقفه من
(اخوان الصفا) أو قضية (الفلسفة والدين) اذ يقول : (ومن فضل
نعمة الله تعالى على هذا الخلق أنه نهج لهم سبيلين ونصب لهم علمين ، وأبان
لهم نَجْدَيْن ليصلوا الى دار رضوانه اما بسلوكهما واما بسلوك أحدهما) •

فقال له البخارى : فهلا دل الله الطريقين اللذين رسمتهما فى هذا
المكان ؟ قال : دل وبين ، ولكنك عم ، أما قال : (وما يعقلها الا العالمون) ؟
وفى فحوى هذا وما يعلمها الا العالمون ؟ فقد وصل العقل بالعلم ، كما وصل
العلم بالعقل ، لأن كمال الانسان بهما ، ألا ترى أن العاقل متى عرى من
العلم قل انتفاعه بعقله ؟ كذلك العالم متى خلا من العقل بطل انتفاعه
بعلمه ، أما قال : (وما يتذكر الا اولوا الالباب) ؟ أما قال : (فاعتبروا
يا أولى الابصار) ؟ الخ (٤٢) •

فالتوحيدى يحترم الفلاسفة ويربط القول عندهم بالسلوك حيث
حتوا على الفضيلة ، وكذلك يجب أن يسلك من يتفلسف على الحقيقة ،

واحترام العقل أيضا وأشاد به ، وهو وإن أجاز أن هناك أشياء يصعب فهمها على وجهها الصحيح فانها لحكمة بالغة أو لحكمة خفية . ولكن اجلاله للدين اكبر واحترامه للطريق الصوفى كان أكثر مراحلہ تقدما . ولكن فى حديثه هذا وإن بدا الغموض فيه أحيانا أو الأسلوب الروعى الذى يخاطب الغير بالكلمة والايحاء معا ، فإن للعقل قسطه الوفير . فالتوحيدى لا يجهل الفلسفة ولكنه يفصل بينها وبين الدين لاختلاف طبيعتهما وروحهما ، ولذلك رفض مزجها بالشريعة (أو اخضاع الشريعة لمقاييس الفلسفة) (٤٣) .

رأى التوحيدى فى علم الكلام والمتكلمين :

يشرح التوحيدى فى الامتناع الأسباب التى أدت ببنى أمية الى الطمع فى الخلافة ويستعرض الوقائع التاريخية ويتتبع الأسباب التى أدت الى النتائج التى وصل اليها المجتمع الاسلامى من تحول الخلافة الى ملك . وما صار اليه أمر المسلمين من شقاق وخلاف حتى سفكت الدماء (واستبيح الحرم وسنت الغارات وخربت الديار وكثر الجidal ٠٠٠ وصار الناس أحزابا فى النحل والأديان ، فهذا نصيرى وهذا أشجعى وهذا جارودى وهذا قطعى ، وهذا جبائى ، وهذا أشعري ، وهذا خارجى ٠٠٠ الخ (٤٤) . فاذن نشأ علم الكلام فى رأى التوحيدى بسبب انتشار الفتن والانتقسامات ، ودخول العناصر الأجنبية ثقافيا وسياسيا فى الصراع ، وكان نتيجة ذلك أن (شمت اليهود والنصارى والمجوس بالمسلمين وعابوا وتكلموا ، ووجدوا أجرا وجسا حينوا ، وسمعوا فوق ما تمنوا فرووا) (٤٥) .

وهذا الانتقسام يعيب الاسلام ويشمت الأعداء ويجعله عرضة لسهام الخصوم ، ومن هذا المنطلق نقد التوحيدى علم الكلام ، وينقد المتكلمين من زاوية تجدها دائما تأخذ أهمية عنده وتلك هى مدى توافق السلوك مع القول ، خالتوحيدى يرى ان المتكلمين لا يتفق ظاهرهم مع باطنهم كما ان ساوكم حناقض لأقوالهم فقد (ادعوا العدل ، وعملوا بالجور ، وأمروا بالمعروف وركبوا المنكر ، ودعوا الناس الى الله بالقول ، ونفروا عنه بالفعل ، ولم يرجعوا فيما نصروه وذبوا عنه ، ورع ظاهر ، وتخرج معروف ويقين لا خلاج فيه ، كما :

(٤٤) الامتناع وللؤانسة : ج ٢ ص ٧٧

(٤٥) المرجع السابق : ج ٢ ص ٧٨

كان عليه سلفهم وأعلامهم وأصل ، وعمرو والحسن (٤٦) * وهكذا نراه يتحفظ بالنسبة للأوائل منهم ، ويرى التوحيدى فى كلام المتكلمين وخصوصا فى المسائل الإلهية من الحوض فى موضوع الذات والصفات والقول بالتشبيه والتجسيم ، وغير هذا من أقوالهم فى موضوعات علم الكلام ، فيهاجم التوحيدى سوء الأدب فى بعض مناظرات علم الكلام (٤٧) *

وبسبب هذه المناقشات حول الله والصفات يهاجم التوحيدى علم الكلام والمتكلمين * وفى ذلك يقول (والسخف والجرأة وسوء الأدب وإطلاق اللسان بما لا يجوز ديناً ومروءة غالبية على أصحاب الكلام والتقى والرهبة والورع ، بعيدة من هذه الطبقة) (٤٨) * وكل هذا دليل عنده على قلة الدين ، وسوء البصيرة ، وشدة الاستهانة فيما يقول محققين ومبطلين وذلك لأن (الديدين هو الهذيان والرقاعة والتعصب والابهام ، وليس لوجه الله فى ذلك شيء لا فيما يجدون به ولا فيما يهولون فيه ، لا حشمة ولا تقوى ولا مراقبة ولا بقيا قد جعلوا الله عرضة للخصومات بالوساوس ، ودينه منديلا لكل يد) (٤٩) * والتوحيدى بحسه الدينى العميق انما يرفض ما يثيره بعض المتكلمين فى تناول بعض المسائل حول الله جل جلاله ، ويشعر بالضيق من هذه المحاورات التى تأخذ شكلا يبدو منطقياً ، ولكنه ينطوى على مساس وسوء أدب فى الحديث عن الذات العليا *

من هذه الزاوية يمكن أن نتمشى مع التوحيدى ، أى فى الخروج فى تناول هذه الموضوعات والا فليست مسائل الكلام بهذه الصورة التى بالغ

(٤٦) مثالب الوزيرين : ص ٣١٢ *

(٤٧) مثالب الوزيرين : ص ١٥٤ - ١٥٥ *

(٤٨) مثالب الوزيرين : ص ١٥٥ *

(٤٩) المرجع السابق : ص ١٥٥ *

التوحيدى فى عرضها فلم تكن كل صور الجدل على نفس النمط الذى يمرضه ويسوقه ججة على صحة رأيه ، ثم ان علم الكلام قد عالج مشكلات كانت لا بد أن تنور لأن لها أصولا فى القرآن الكريم ، وان كان الكلام قد بدأ أولا بمشكلة سياسية أعنى مشكلة الامامة التى فرضتها الأحداث ، فهو سبق زمنى لا موضوعى ، والا فمشكلة الامامة الآن غير مطروحة فنحن لا نسأل لمن تكون الامامة ، ولكن مشكلة الجبر والاختيار مثلا لا يمكن أن تقل أهمية الآن عن أى وقت مضى ، الا نجد موضوعات الحرية ومفاهيمها تحتل مكانة كبرى فى أغلب فلسفات اليوم ، ولكن بالنسبة للمؤمن ألا يكون السؤال عن الحرية أو مدى الحرية فى الاختيار عنده سابقا على كل تساؤل آخر بالضرورة ، ولكن غير التوحيدى على دينه وعلى الخالق فى تصوره الاسلامى المنزه ربما كانت أهم الدوافع وراء عدائه للمتكلمين ، والتوحيدى يتحدث عن الداركى فيصفه بقوله (وقد علت رتبته فى الكلام حتى لا مزيد عليها ، الا أنه مع ذلك نفل الباطن ، خبيث الحب قليل اليقين ، وذلك أن الطريقة التى قد لزموها وسلكوها لا تغضى بهم الا الى الشك والارتياب ، لأن الدين لم يأت بكم وكيف فى كل باب ، ولهذا كان لأصحاب الحديث أنصار الأثر مزية على أصحاب الكلام وأهل النظر . والقلب الخالى من الشبهة أسلم من الصدر المحشو بالشك والريبة ولم يأت الجدل بخير قط) (٥٠) .

ويتناول التوحيدى أحيانا بعض مسائل علم الكلام (كالجبر والاختيار) ويعرض الآراء المختلفة حولها ويناقشها ثم يبدى رأيه ، وموقف التوحيدى فى مسألة الجبر أقرب الى أهل السنة ، فهو يثبت الرأىين المتعارضين بين القول بالجبر كما ذهب الجبرية ، والقول بالاختيار فيما ذهب القدرية ،

وهو يمسك عن اتخاذ موقف تأويلي في التشابهات ، ولكنه يحل للمشكلة بإرجاعها الى حكمة ، فموقفه من المشكلة يتسق مع ايمانه ، ومع رأيه في علم الكلام ، وبالتالي فلا عجب أن يرجعها الى حكمة ، ولذلك فالوصول في هذه المسألة الى أمر صعب، ورفضه قائم على ان سبب الاختفاق منعلق بالحكمة، وبالسنة الالهية التي جاءت لتيسير الحياة ، وما نستغربه فعلا من التوحيدى هو قوله فى النص السابق ان الجدل لم يأت بخير قط اللهم الا ان كان يقصد اللجاجة فى القول والابتعاد عن سلوك المؤمن الحق واعتقاده فى المولى سبحانه . ولكن هل أراد التوحيدى بذلك أن يقول : ما دام الايمان قد وجد ففيم اللجاجة الى اللجاجة فى القول ؟ اليس الأفضل التركيز على الفعل بدلا من اللجاجة فى موضوع لا تصل فيه الى حكم قاطع ؟ ولكن ألا يكون التوحيدى بذلك حاجرا على العقل فى تساؤله ؟ وهو الذى رفع من شأن العقل ودم العوام لأخذهم الأمور على التقليد ، بل وجعل العقل مناط الحمد والذم ؟ أو انه أراد أن يحدد مجالات العقل بعد الايمان فيوقفه عن السؤال فيما لا قدرة له على الولوج اليه ، والخروج بجواب ، وقد أغناه التسليم والايمان عن البحث ؟ والتوحيدى وقد قال بالايمان بالهدس والطريق البرهاني معا . فرفض الفرعيات لأنه آمن وسلم ، فما لا يريح فيه جواب العقل ، يستريح فيه الى روحية التسليم للقدرة والحكمة الخافية .

ولكن اذا نظرنا الى ثقافة التوحيدى الموسوعية (لا أقصد من حيث كم المعلومة ومدى تنوعها) واستيعابه وفهمه للآراء التى يعرضها لمفكرى عصره ، ومن سبقهم ، وآرائه وتعليقاته التى يدلى بها تعليقا عليها دائما . كل ذلك يشير الى سعة أفق التوحيدى ومرونته العقلية ، وخاصة اشاراته الى تعدد أبواب المعرفة ونسبية المعرفة الانسانية ، وهو يؤكد على ذلك مرارا ، وكذلك قدرته على الحوار واثارة المشكلة ، واذا فقد جاء كلامه فى علم الكلام والمتكلمين يعبر عن رأى من درس وقرأ واستوعب وحضر المجالس فاهما واعيا لما يقال .

ولكن ربما كانت حملته المفرطة في الشدة قد باعدت بينه وبين الانصاف ،
ولكن عموما جاء رأيه مسببا كما ذكرت *

أولا : للتناقض بين القول والعمل عند المتكلمين أى نقد سلوكهم *
ثانيا : لأن الدين كما ذكر لم يأت بكم وكيف فى كل باب *

وبالتالى فقد انتقل فى الشطر الأول من نقد السلوك لأصحاب العلم
إلى العلم ، مع ما قد يكون فى ذلك من تجاوز ، فكون أصحاب الكلام لا يتفق
سلوكهم مع علمهم لا يجعل الحكم ينصرف الى علم الكلام نفسه * وإن كان
فى ذلك يذكرنا بالفزائى الذى جاء بعده فى القرن الخامس ليطبق فى اختياره
للمصوئية نفس المنظور ، بطريقة عكسية ، فتطابق السلوك مع العمل عند
المصوئية قام كدليل عنده على الاخلاص والصدق ، وتناقض السلوك مع العمل
عند المتكلمين كان فى رأى التوحيدى دليل النقص *

نعم كان محقا فى نقد التطرف فى مناقشة المسائل الكلامية ومن ذلك
مثلا مشكلة الصفات ، فهو يروى على لسان أبى سليمان هذه الرواية
(اجتمع رجلان أحدهما يقول بقول هشام والآخر يقول بقول الجواليقى ،
فقال صاحب الجواليقى لصاحب هشام : صف لى ربك الذى تعبد ، فوصفه
بأنه لا يد له ولا جارحة ولا آلة ولا لسان ، فقال الجواليقى أيسرك أن يكون
لك ولد بهذا الوصف : قال لا ، قال أما تستحى أن تصف ربك بصفة
لا ترضاها لولدك ؟ فقال صاحب هشام : انك قد سمعت ما تقول ، صف لى
أنت ربك ، فقال : انه جعد ققط ، فى أتم القامات وأحسن الصور والقوام *
فقال صاحب هشام : أيسرك أن تكون لك جارية بهذه الصفة تطؤها ؟ قال :
نعم ، قال : أفما تستحى من عبادة من تحب مياضعة مثله !! وذلك لأن من
أحب مياضعته فقد وقع الشهوة عليه) (٥١) *

واذن فالتطرف الى حد سوء الأدب فى تناول هذه المشكلات هو سأسى
رفض التوحيدى للمتكلمين *

الفصل الثاني

الله في فلسفة أبي حيان التوحيدي

- طرق معرفة الله وأدلة وجوده •
- الأسماء والصفات •
- علم الله •
- مشكلة الشر •
- حياة الله •
- حول شبهة القول - بالاتحاد - ووحدة الوجود •
- الحقيقة الإلهية واختلاف الديانات •
- رأيه في تكافؤ الأدلة •
- نقد •

الله في فلسفة أبى حيان التوحيدي

لعل أوضح فكرة في تصور التوحيدى أو فى رأيه فى موضوع
الالوهية هى تمثله للتصور الإسلامى الحق فى التوحيد والتزيه ، فقد كان
حريصا على تأكيد هذا التصور ، ولذلك لا نجده ينتسب الى فرقة بعينها ،
وقد ظن المستقلانى أن لقبه (التوحيدى) نسبة الى التوحيد الذى هو
الدين لأن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد^(١) . وربما كان ذلك لحرص
التوحيدى وتأكيد دأما على التوحيد حتى وهو يتحدث فى أدق موضوعات
التصوف ، والتي تفهم أحيانا من البعض على انها قد تمس العقيدة^(٢) .

فتأكيد على التوحيد والتزيه أبرز الأفكار عنده وخاصة مع ما انتهى
إليه من اختيار الوحدة ، والعزلة والتفرد رغبة فى الاتجاه نحو الله ، خالص
الوجه له متخلصا من كل أثر من الدنيا ، حتى من كتبه التى حوت زفراء
نفسه المعذبة ، وندمه المأساوى فى صراعه مع دنيا الناس حيث لم يكن
من سبب فى فشله أكثر من ميله الباطن نحو الحق ، وطلب الحقيقة ، والمنزل
الأعلى رغما مما شاب تفصيلات صراعه من هوامش مادية ، ووسائل بدت
ترخيصة أحيانا حتى الأسفاف ، ولهذا فإذا كانت آراء التوحيدى فى
الالوهية قد تميزت باهتمامه بالتوحيد فهذه الميزة لا تفهم بغير أن أشير
إلى ما يحويه حديثه فى هذا الموضوع من بعد وجدانى ، وهذه أهم نقطة فى
تمييز التوحيدى .

أن حديث التوحيدى عن الالوهية حديث فلسفى كلامى ، لكن سلطان

(١) المستقلانى : لسان الميزان ، ج ٦ ص ٣٦١ .

(٢) انظر فصل التصوف عند التوحيدى .

العقل يفسح المجال فى ثنايا حديثه لعرشة الوجد الصوفى ، واختلاج صوت العاشق المتبتل ، ودهوع الشوق عند المحب ، ورهبة المخلوق فى حضرة الخالق ، فلا يستطيع أن يصفى لصوت العقل وتصوره منفردا . وبهذا نسمع لرأى التوحيدى فى موضوع الألوهية ، طبيعة الله ، وجوده ، صفاته ، وأفعاله ، وسائل معرفته . . . الخ .

والتوحيدى قد مر - كما أشرت - بمراحل فكرية ، حقيقى أن احساسه بالتوحيد لم يفارقه ، ولكن فى مرحلته الأولى وخاصة فى كتابه (الهوامل والشوامل) نلمح نوعا من الشك ، أو وضع العالم بين الأقواس .

ومن التزامه الاسلامى نرى الحذر فى حديثه ، ومصدره الغيرة على التوحيد والتنزيه ، فإله (جل معبودا ، وعز مطلوبيا وموجودا ، ان كنيت عنه سبق التصريح به ، وان صرحت به غلبت الكناية عليه ، وان عبرت عن صفاته كدلت العبارة ، وان أشرت الى ذاته اضمحلت الاشارة فالزم هناك الله حدك فى العبودية ، واستعصم فى نفسك من آفات البشرية ، وتبرا من كل ما فضحك بين البرية ، ولن تبرأ حتى تطهر من كل خطية ، ولن تطهر الا بيد من عنده قوة) (٣) .

طرق معرفة الله وأدلة وجوده :

كان من الطبيعى أن يهتم فلاسفة الاسلام والمفكرون ، متكلمين كانوا أو صوفية بأدلة وجود الله وطرق معرفته ، والقضايا التى تترتب على ذلك كقضية (الذات والصفات ، وموضوع النبوة وبعث الرسل وأحكام الله فى الدنيا والآخرة الى غير ذلك من القضايا والمجالات) (٤) .

(٣) الاشارات الالهية : تحقيق وداد القاضى ، ج ١ ص ٣٧ -

(٤) محمد عاطف الراعى : أدلة وجود الله فى الفكر الاسلامى ، بحث ضمن دراسات فلسفية مهداة الى روح عثمان أمين ، ص ٧١ .

وقد تمثلت هذه الأدلة في ثلاثة اتجاهات كما عرضها الدكتور العراقي .
وذلك عند أصحاب الاتجاهات الثلاثة : فالفلاسفة اتخذوا الطريق البرهاني .
وأصحاب الكلام اتخذوا طريقا جدليا كلاميا ، وبالرغم من أنهم اتخذوا أكثر
من طريق الا انهم فضلوا ما يسميه الدكتور العراقي بالطريق الصاعد ،
إى الصعود بين العالم وما فيه من موجودات الى التسليم بوجود الله (٥) .

وأما الصوفية فقالوا بالمعرفة الذوقية أو الحدس ، ولكن أصحاب
هذه الاتجاهات قد اتفقوا في نفس الوقت على وجود الله وامكان اقامة الدليل
على هذا الوجود (٦) .

وقد اهتم مفكرنا بهذا الموضوع اهتماما بالغاً ، وتناول هذه المشكلة
من جوانبها المختلفة ، ولكن التوحيدى يقر بداية بأنه أمام مشكلة كبرى
مصدرها استغلاق الموضوع على الفهم الانسانى ، أو عجز الانسان أمام هذه
القضية ، ومن هنا يأخذ أكثر من مدخل ، ولكن أولها الاقرار بالعجز عن
معرفة سر الألوهية (اللهم ان الهيئك بحر لا ساحل له ، وطود لا قلة له ،
وأفق لا غاية له ، وهمنا قاصرة عن نعتها الا اذا واصلتنا بالالهام) (٧) .

وبذلك يقر بالعجز ، ولكنه يفتح باب الالهام طريقا لامكان الفهم
أو الولوج لهذا الساحل . والواقع أن التوحيدى فى تناوله لقضية الألوهية
يقلب عليه طابعه الأدبى والصوفى . وأسلوبه حتى وهو يتحدث فى الأدلة
من العالم الطبيعى يتسم بهذه الحرارة الصوفية ، ولذلك فكثيرا ما تكون
الصياغة والتعبير عنده جزءا من الفكرة ، ولهذا سأعرض لنصوصه أيضا
إذا ما اقتضى الأمر ذلك .

(٥) محمد عاطف الراقى : المرجع السابق ، ص ٧٦ .

(٦) محمد عاطف الراقى : المرجع السابق ، ص ٧٣ .

(٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٦٠ .

وأعود فأقول أن التوحيدى قد أكد على التوحيد ، وفى ذلك يقول :
(لا يؤده شيء ولا يعوزة شيء ، ولا يفوته شيء * وكيف يؤده أو يعوزه
أو يفوته وهو أول كل شيء وآخره ومبرزه ومظهره ومسرره ومضمرة ، ذاك
الله رب العالمين) (٨) * وليس لله حيز ، وليس له زمان ، فالله خارج المكان
وخارج الزمان ، لا يتحيز سبحانه ، ولا يحدد بزمان (فأنت الذى لا بمكان
دون مكان ، وأنت النازح لا فى زمان قبل زمان ، يا مالك الأرواح فى الأبدان ،
ويا مصرف الأسرار فى الاعلان ، ويا مدرج الألوان فى الألوان ، ويا مبرز
الألوان فى الألوان ، ويا ملحق الاكوان بالاكوان ويا من هو كل يوم هو فى
شأن) (٩) *

والتوحيدى لذلك يقول بالسكوت للعجز عن الوصف ، فكانه بذلك
يقول ما قاله الغزالي فيما بعد فى القرن الخامس أن العجز عن درك الإدراك
إدراك ، إذ العارف يمعن فى الموضوع ويتأمل حتى يصل الى الحقيقة وهى
أن معرفة كنه الذات مستحيلة ، وعندئذ يكون قد وصل الى نهاية الطريق
(فانه مهما عرف الانسان أن العجز عن درك كنه جلاله ضرورى فقد أدرك
ما هو منتهى كماله فانه غاية كمال الانسان) (١٠) *

أقول ان التوحيدى قال فى القرن الرابع (ونسكت للعجز عن
وصفك) (١١) * فانه تعالى أبعد من أن يستطيع الانسان ان يصفه وأن اطيب
فهو عى ، فلا قدرة للانسان على الوصف * والانسان وان ذكر الله وأسهب
فهو نسى ، والناظر اليه مهما حقق محجوب ، والمتعرض له وان تجلد فهو

(٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩ *

(٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٦ - ٣٢ *

(١٠) النزالي : رسالة فى معرفة الله ، رسالة نشرها دكتور احمد حمدى مرزوق ، وملحق

بكتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ، ط الجندى ص ٢٢٤ *

أيضا مغلوب (عرت العواري ، فاستأصلت الأوائل والثواني ، وسرت السواري ، فاجتاحت المأوى والمغاني ، فلا عين الا ودرتها هاملة جزعا ويأسا ، ولا نفس الا وهبتها تنقطع ذهولا ووسواسا) (١٤) .

وهو يؤمن ان أعمالنا قاصرة عن ادراك حقائق التوحيد والمعرفة ، ولا سبيل الى ذلك الا بالثقة بالله تعالى (١٣) ، وهو يتحدث عن الله حديث العاشق ، حديث العبد المستسلم الذى يرى فى أفعاله تعالى وحكمته أقوى الأدلة عليه ، وأكبر النعوت والاشارات اليه .

« كاشف فأولى ، ثم صارف فأبلى ، وقرب فأعلى ثم بعد فأغلى ، ثم اشكل فى الأفعال فأضحك وأبكى ، وأبقى وأفنى ، وأمات وأحيا ، وأفقر وأغنى ، وسلب وأعطى ، ويتم وأسلى ، وبصر وأعمى ، وأبدى وأخفى ، وخلف وأعزى ، ومنع وأغرى ، وأدنى وأقصى ، واغضى وأحصى » (١٤) .

ولقد كان تعالى محتجبا عن الأبصار ، وظهرت آثاره فى صفحات العالم ليكون فى ذلك دعوة لمعرفة تعالى ، ومن معرفته الى قصده والتوجه اليه ، ويكون قصده تعالى سببا للمكانة عنده أى أن هذه هى الحكمة ، فالله يظهر متجليا فى مخلوقاته ، وهذا التجلي يدعو الى الايمان به ومعرفته ، وهذه المعرفة تقود الى قصده والسعى اليه ، وفى هذا السعى تكمن إمكانية رضى المولى ، والله محتجب وبارز ، وهو فى برونه محتجب وفى احتجابه بارز ، وذلك لوجود وسيلتين : الحس ، والعقل . فان طلب من جهة الحس وجد محجوبا ، وان طلب من جهة العقل وجد بارزا ، ولكن لا يفوت مفكرنا

(١١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٥٤ .

(١٢) الاشارات الالهية : ج ٢ تحقيق وداد القاضى ، ص ٤١٩ - ٤٢٠ .

(١٣) المرجع السابق : ج ١ ص ١ .

(١٤) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٢٠ .

أن ينبهنا الى أن هاتين الجهتين (ليستا له تعالى ولكنها للانسان الذى له الحس والعقل ، فصار بهما كالناظر من مكانين ، ومن نظر الى شيء واحد من مكانين كانت نسبته الى المنظور اليه مفترقة) (١٥) .

وهذا الأمر صعب على أكثر الناس واختلفوا فيه لأن الأمر اختلط عليهم ، فأخطئوا لما راموا تحقق ما لا يحس بالحس ، ولو طلبوا ذلك بالعقل لنالوه ، فليس فى العقل والمعقول شك ، وإنما الشك والريب والظن فى الحس (ولولا هذه العوارض لما أغبر وجه العقل ، ولا علاه شحوب ، ولبقى على نضرتة وجماله وحسنه وبهجته ، ولما كان الانسان مفيض هذه الأعراض فى الأول ، صار مفيض هذه الأحوال فى الثانى ، واستعار من العقل نوره فى وصف الأشياء الجسمية جهلا منه وخطأ ، واستعار من ظلام الحس فى وصف الأشياء الروحانية عجزا منه وتقصا ، ولو وفق لوضع كل شيء موضعه ونسبه الى شكله ولم يرفع الوضع الى محل الرفيع ، ولم يضع الرفيع فى موضع الوضع) (١٦) .

ويتحدث مفكرنا عن امكانية المعرفة بالله فيسأل : بم يحيط العلم من المشار اليه باختلاف الاشارات والعبارات ؟ (١٧) وهنا يعدد احتمالاته فى الاجابة ، فهل هذه المعرفة شيء يلصق بالاعتقاد ؟ أو هى مجرد مطلق لفظي اصطلاح ؟ أو أنه اشارة أو احياء الى صفة من الصفات مع الجهل فى نفس الوقت بالموصوف ، أم انه غير منسوب الى شيء يعرف به (١٨) . وهذا كله انما يرجع لطبيعة الموضوع ، فلا يمكن لأحد أن ينعت الله . لماذا ؟

(١٥) الاتماع والمؤانسة : ج ٢ ص ١٩٠ .

(١٦) الاتماع والمؤانسة : ج ٢ ص ١٩١ .

(١٧) الهوامل والشوامل : ص ٥٥ .

(١٨) الهوامل والشوامل : ص ٥٥ .

يجيب شيخنا : لأن ذلك يعنى أن الناعت حصره بالنعمة • وأيضا لا يمكن القول بأنه غير ممنوع • وكيف ؟ لأن ذلك يعنى أن المعلوم قد زاحمه ثم يجعل القضية بقوله : « ولابد من الإثبات إذا استحال النفى » ، وإذا وقف الإثبات والنفى على المثبت النافى فقد سبق إذن كل إثبات ونفى ، فإن كان سابقا كل هذه الألفاظ ، وجميع هذه الأعراض فما نصيب العارف أو ما بغية ما ظفر به الموجد (١٩) •

وربما بدت نزعة شك في كلام التوحيدى هذا ، وهو ما كان يظهر أحيانا على الأقل في صورة من قلق المتسائل ، ويؤكد ذلك ما جاء في جواب مسكويه عليه في هذه المسألة إذ يرى أن ذنبه فيها أعظم منها ، وأبعد غورا ، ولكنه حسب رأيه ، يجد له عذرا في ذلك ، وهو أن هذا داء وأنه ليس من جنس الهذر ، مما يعترى المتصوف أو استخفاف المتكهن عند الكهانة ، ولذلك يعتبره مسكويه داء هوس ، أو هو خلل في الوظائف من الشيطان فعذره الوحيد لديه لذلك انه اشتكى الى الله سطوات البلوى والا كما يقول مسكويه : (لكان لى في مداداته شغل عن تبسيط جواباته) (٢٠) •

هكذا فهم مسكويه من عرض مسألة التوحيدى فلم ير فيها الا مسا أو خبلا والا لكانت زندقة والحادا • ولكن التوحيدى وان كان قد عبر عن تساؤلاته هذه الا أنه يعترف بالصعوبة في هذا الميدان ، ولذلك يقول بصريح العبارة (هيهات ••• هيهات ••• اشتد اللفظ ، وكثر الغلط ، ورجع كل الى الشطط ، وفات الله الفهم الفاهم والوهم الواهم • وبقي مع الخلق عالم مختلف فيه وجهل مصطلح عليه ، وأمر قد تبرم به ، ونهى قد شجر منه ،

(١٩) الهوامل والشوامل : ص ٥٦ •

(٢٠) المرجع السابق : ص ٥٦ - ٥٧ •

وحاجة فاضحة ، وبيعة داحضة ، وقول مزوق ، ولغظ منق ، وعاجل
ممشق ، وأجل معوق ، وظاهر ملفق ، وباطن ممزق (٢١) .

فمعرفة الله بهذا الطريق أمر صعب ، هيهات للإنسان أن يصل إليه .
ويسيطر على التوحيد في الكلام في الألوهية ، النزعة الصوفية ،
نزعة الوجد الصوفي ، والتسليم الكامل للالة الواحد المنزه الذي (ليس
كمثله شيء) يقول :

« الهى كل ما أقوله فأنت فوقه ، وكل ما أضمره فأنت أعلى منه ، فالقول
لا يأتى على حقك فى نعتك ، والضمير لا يحيط بكنهك » (٢٢) -

وانما مرد ذلك المعجز هو وضع الواصف والموصوف ، وضع العبد
والمعبود ، أو طبيعة العارف والمعرف ، وهنا يطرح الأدب الصوفي في مناجاة
المولى ، وما يجب أن يتصف به العبد من التزام الحد عند الوصف ، ومن الجهل
أن يصنف الإنسان الله بغير ما وصف به نفسه ، بل من سوء الأدب أن
يعرفه بغير ما عرفه سبحانه عن حقيقته .

« وكيف تقدر على شيء من ذلك وقد ملكتنا فى الأول حين خلقتنا ،
وقد قدرت علينا فى الثانى حين صرفتنا ؟ فالقول وان كان فيك فهو منك ،
والخاطر وان كان من أجلك فهو لك . من الجهل أن أصفك بغير ما وصفت به
نفسك ، ومن سوء الأدب أن أعرفك بغير ما عرفتني به حقيقتك » (٢٣) .

فلا سبيل للوصف الا على سبيل المجاز . وغير ذلك انما بفضل الله
والهامة . « ونحن اذا وصفناك فانما نستنشق نسائم ربوبيتك من اوطان

(٢١) المرجع السابق : ص ٥٦ .

(٢٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٠٩ .

(٢٣) المرجع السابق : ص ٢٠٩ .

معرفتكم بوسائط هدايتكم» (٢٤) . ويظل العجز عن الوصف قائما ، ذلكم الوصف الذى يتناسب مع الموصوف « اللهم انا كما نعجز عن وصفك بما أنت أهله ، نستحي أن نسألك ما تستحقه » (٢٥) .

ويخلص التوحيدى الى التوحيد والتنزيه الخالص لفكرة الألوهية كما كما يخلص الى عجز الانسان عن المعرفة وإن فتح له أبواب بالفضل والالهام الالهى ، ولذلك يخاطب الانسان بأن الله قد ظهر فيه وعنه استتر ، ولكن الظهور والاستتار صفاته ، وليست فى الجملة غير الانسان ، ولكن الله مع ذلك ليس هو فى التفصيل الانسان ، لذلك إذا أخبر الانسان عن الاسم بالاصطلاح كان ضلالا منه ، وإن أخبر عن المعنى بالمعقول كان وبالا عليه ، وإن أخبر عن الاسم والمعنى كان محالا عنده (٢٦) .

ثم يواصل حديثه الى الانسان فيقول : (وإن قلت المعنى أصل فالاسم فرغ عليه ، وإن قلت الاسم أصل فالمعنى غير مشار اليه ، وإن قلت : المعنى والاسم أصلان فأيهما يعول عليه ؟ وإن قلت : الاسم والمعنى فرعان ، فأين الأصل الذى تقف لديه ؟ هيهات أن يكون مخبرا بلسان أو مضرا بجنان ، أو محويا بعبارة ، أو معنيا بإشارة ، أو معتمدا بحزم ، أو معتقدا بعزم ، أو مطويا بقلب ، أو معلوما بلب ، أو موهوما بحدس ، أو مهموسا بهمس ، أو ملموسا بنفس ، أو محسوسا بحس ، أو معقولا بعقل ، أو موجودا بعيان ، أو مفقودا من مكان أو موسوما بزمان ، أو محرفا بنعت ، أو معرفا بوقت ، أو مصرفا بلفت) (٢٧) .

(٢٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢١١ - ٢١٢ .

(٢٥) المرجع السابق : ج ١ ص ٢٣٥ .

(٢٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٦٦ - ٧٠ .

(٢٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧٠ .

والملاحظ من النص السابق أن التوحيدى قد عُدَّ سبيل المعرفة ،
قد وصل الى ما يشبه سد كل منفذ الى معرفته تعالى ، فلا الاختيار باللسان
ولا الإشارة بالعبارة ، ولا الاعتقاد ، ولا حتى يمكن أن يكون مطويا بقلب ،
وكذلك الحدس وصفه بقوله ولا (موهوما بحدس) ، وكذلك عن طريق العقل ،
أو الحس ، أو الوجود بعيان ، لا يمكن أن يدرك بكل هذا ، وكأنه أراد أن يجمع
كل نواحي الإدراك الانساني ، ثم ينفي القدرة بأى منها على المعرفة وهو فى
نفس الوقت يخرجها تعالى عن الزمان والوقت ، والمكان ، ولا أفهم من هذا
غير رغبة فى التنزيه والإجلال أمام الله فى سياق صوفى موحد معا ينفى عنه
أى تهمة فى القول بوحدة الوجود (كما سيأتى) .

وهو يجعل موقفه بقوله : (حشوا القلوب منه التخيل المحض ،
ونهاية الأنسية منه التمثيل البحت ، والحق من وراء ذلك على التحصيل
الصرف) (٢٨) .

وهو يؤكد المعنى السابق فى أنه تعالى لا سبيل الى معرفته الا به فى
قوله (لا خبر عنه ولا مخبر الا هو ، ولا مستخبر سواه . العجب العجب
أين نحن) (٢٩) .

اذ أنه سبحانه خارج المكان ، والكيفية ، وكل محاولة لمعرفة لا محالة
يفتضح صاحبها (فأيق من لا أين له ؟ أم كيف من لا كيف له ؟ هيهات زاعت
الأبصار ، وبليت الخواطر ، وافتضحت السرائر ، وانعكست الأواثر على
الأواخر) (٣٩) . فهذه مراتب فوق التصور ، ولذلك فعلى السامع أن يصم

(٢٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧٠ .

(٢٩) الاشارات الالهية : ص ١٨٢ .

(٣٠) الاشارات الالهية : ص ١٥٦ .

طلبا للنجاة ، وللقائل أن يفرس طلبا للسمو ، وللناظر أن يضيئ لعله
يرنو ، فميز الانسان قائم لميز الحس ولميز العقل (زاغت الأبصار حين
سرحت نحوك ، وارتدت خاسئة حين رامتك ، وحارت الأبواب حين فجحت
منك ، وانكفأت على اعتابها فرقة منك) (٣١) .

فمعرفة الله عن طريق الحس مستحيلة ، لأن الحس أخس أن يوجد
يه ، ومعرفته بالعقل أيضا مستحيلة لأن العقل خلقه ، ولكن مع ذلك فالغيرة
قائية ، والمعجب مستمر ، والشوق اليه تعالى دائم ، ولما كان طلب المعرفة
بالحس أو بالعقل مجال ، فالتوحيدي أعلم بالله من أن يطلب منه تعالى ما هو
محال ، وليس للانسان اذا الا أن يقبل ما تفضل به راضيا شاكرا (٣٢) .

والعقل البشري عند مفكرنا وان كان شريفا الا ان قدرته محدودة وهو
خلق الله يلحبه النقص ويجوز غلبه ، (وما دام هذا هو موقف أبي حيان
من العقل فمن الطبيعي أن يعتقد بأن الله أرفع من أن يدركه الانسان بمقبله ،
لعدم صفاء العقل فيه من معوقات الحس) (٣٣) . وبالتالي يترتب على ذلك
عدم القدرة على فهم أو معرفة : أولا : الذات الالهية وما يتصل بها من
صفة وحياة وفعل وتدبير وحكمة .

وثانيا : الأمور التي تتعلق بمسلمات العقيدة الدينية (٣٤) . فالله
حبيبه قد (جارت الأبصار عنه كلالا ، وزاغت البصائر فيه تيهيا .
وجلالا) (٣٥) .

(٣١) الاشارات الالهية : ص ١٠١ .

(٣٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٠١ - ١٠٢ .

(٣٣) وداد القاضي : الركائز الفكرية في نظر أبي حيان الى المجمع - مجلة الأبحاث -

كانون الأول ١٩٧٠ من ١٦ .

(٣٤) المربع السابق : ص ١٦ .

(٣٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٢٤ .

والعقل الذى يعجز عن معرفة الغيب والحكمة الالهية ومراد المولى ، هو العقل الذى يعجز عن معرفة الله ، فلا يمكن أن نطلبه سبحانه لانه قبل الطلب موجود ، وبعد الطلب مفقود ، أى أن البحث لا يؤدى لشيء ، وهو ليس مفقودا بالعين ، بل عن العين ، وهو موجود للعقل لا به ، فالعقل عاجز ، ولكن هذا العجز ان كان لطبيعة العقل من جهة فهو لارادة الله من جهة ثانية ، لان الأمر فى المعرفة انما هو متعلق بأمره سبحانه وفضله وإيماهم ، لأن الانسان مع ذلك يعرف الله بتوقيفه (٣٦) .

ولذلك يخاطبه تعالى : (وليس يلتبس أمرك الا على من حجبتك عنك ، ولم تؤاه له معرفتك ، ولا رأيته مستحقا للإشارة اليك ، مقتته فجهلك ، وحجبتك فجهدك ، وأنكرته فأنكرك) (٣٧) .

وهذا يوضح اختياره فى المعرفة للطريق الصوفى ، وان كان الاستدلال قائما عليه من خلقه ، وان كان قد ظهر سبحانه وتجلى فيما خلق ، لكن يتوقف على الإلهام فهو قريب وبعيد ، ولكن لا القرب بتدان ، ولا البعد بتناء او كما يقول (الحق أقرب من أن يشار اليه ، وأبعد من أن يطلع عليه لأن قربه ليس بتدان ، وببعده ليس بتناء) (٣٨) .

فهو قريب لمن ينبه اليه سبحانه ، ولكنه بعيد بالوهيته التى هى بحر لا ساحل له . وقد دل على نفسه بخلقه ، فله فى كل شيء آية تدل على وحدانيته ، ولذلك وجب النظر فى الخلق ، ومن ذلك الحيوان ، والجماد ، فالآيات تظهر فى المخلوقات على أشكال متباينة (فان بعضها ينطق بالشكل

(٣٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٠٣ .

(٣٧) المرجع السابق : ص ١٠٣ .

(٣٨) المرجع السابق : ص ٢٦٧ .

والقدرة وبعضها بالحلية والصورة ، وبعضها بالحرف والصوت ، وبعضها بالنقصان والكمال ، وبعضها بالعقل ، وبعضها بالحس ، وبعضها بالتركيب مع الجميع (٣٩) .

ومن هنا كان على الانسان أن يبحث في خلق الله ليقف على حكمته ، ويستفيد نوعا من التوحيد ، وبهذا التوحيد يكون قد حقق لنفسه خصوصية منازل الملائكة ، وكرامة أولى العزم من الرسل ، وقد قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره) (٤٠) ، وبالتالي فقد وجب البحث في هذا المضمار ولذلك على الانسان أن (يجتهد في وصفه بكل ما كان دالا عليه ، وداعيا اليه ، وموثقا به ، مؤمنا منه) (٤١) .

فهذا أولى بالانسان وواجب عليه .

واذا عرف الانسان المخلوقات وفهم حكمته تعالى فيها ، عرف الله بها من ناحية دلالته عليها ، وعرفها به من ناحية صنعها لها ، وهذه المعرفة من شأنها أن تظهر غوامض حكمته ، وتستجلي غوالب قدرته . فيشهد الانسان بها منافذ مشيئته في مجارى ارادته ، ثم يخاطب الانسان (فاذا ائتملت لك هذه المعارف ائتلافا وصارت معرفة واحدة ، علقت به على يقين وعيان) (٤٢) .

ولكن التوحيدي وهو يؤكد عجز العقل عن معرفة الله دون الالهام الالهي ، يؤكد أيضا على الحكمة الالهية حيث انه تعالى : (يفرق والسر فيه تأليف ، ويجمع والحكم فيه تفريق ، عجب ينفرد به ، ولطيفة لا توجد

(٣٩) المرجع السابق : ص ٩٨

(٤٠) سورة الأنعام : آية ١٩

(٤١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩٨

(٤٢) المرجع السابق : ص ٩٩

الإله منه ، وأمر لا يمضيه غيره ، وحكم لا يقتضيه سواه ، هنالك لا مجال للعقل ولا مسرى للوهم ، ولا ثمرة للتحصيل ولا فائدة فى البحث ، ولا غاية للطلب (٤٣) •

فالإلهام هو الأمل فى المعرفة ، إذ ان همة الانسان قاصرة عن النعت الا اذا واصلها تعالى بالإلهام • ولذلك يعتذر قائلا : (اللهم : انا وصفنا الهيتك ، وطوبنا فى الوصف عبوديتنا لك فنهاية حظنا من الهيتك مع عجزنا الظاهر أن تلهمنا ذكرك) (٤٤) •

وليس فى كلام التوحيدى فى استدلاله من العالم أو من الموجودات على الله ، تناقض مع ما يقوله من العجز ، فالعجز عن الاحاطة ، والعجز عن المعرفة اللاتقة بة تعالى التى لا تتحقق الا بالإلهام ، فهو فى استدلاله من الموجودات ، أو فى رؤيته للخلوقات كدليل على الخالق أقرب الى طريقة المتكلمين أقصد الاتجاه الجدلى الكلامى ، وذلك لأن أصحاب الكلام بالرغم من انهم اتخذوا أكثر من دليل الا انهم فضلوا الطريق الصاعد كما يسميه الدكتور عاطف العراقي ، وذلك (بمعنى الصعود من العالم وما فيه من موجودات الى ضرورة التسليم بوجود الله تعالى لأن هذا الطريق يعد تعبيرا قويا عن الغائية والعناية الالهية) (٤٥) •

وفى هذا يرى التوحيدى ان الله قد يسر للانسان علامات الاشارة اليه ، بل ودعاه بكل وسيلة وطريقة ، وقد تحدث التوحيدى فى خصائص الحيوان للوزير وأظهر انها اما فسيولوجية أو متصلة بالطباع ، وهو فى ذلك

(٢٣) المرجع السابق : ص ١٢٤

(٤٤) المرجع السابق : ص ١٩٠

(٤٥) محمد عاطف العراقي : أدلة وجود الله - بحث ضمن دراسات فلسفية مهداة الى

روح عثمان أمين ، ص ٧٩ •

يستخدم هذه المخلوقات كدليل يشير اليه تعالى وإلى وحدانيته ، ويستخدم في ذلك سندا من القرآن الكريم (أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت) (٤٦) .

ويرى التوحيدى أن الإنسان مقصر فى النظر إلى ملك الله المبسوط الدال عليه ، غافل عما فيه من اشارات للخالق والموجد ، ولحمته وقدرته ، ولما فيه من عجائب : (تضعد فوق العقول التامة بالاعتبار والاختيار بعد الاختيار ، وإنما بث الله تعالى هذا الخلق فى عالمه على هذه الأخلاق المختلفة والخلق المتباينة ، ليكون للإنسان المشرف بالعقل طريق إلى تعرف خالقها ، وبيان لصحة توحيد له بما يشهد من أعاجيبها وثيل لرضوانه بما يتزود من عبره التي يجد فيها ، وليكون له موقظ منها ، وداع حاد إلى طاعة من أبدأها وأبرزها ، وخلطها وأفردها) (٤٧) .

وإذا كان التوحيدى قد أشار إلى الموجودات بوصفها دالة على الخالق ، فإن أهم هذه المخلوقات هو الإنسان الذى هو العالم الصغير ، وبالتالي فاذا عرف الإنسان نفسه فقد عرف العالم الكبير ، وإذا عرف العالم الكبير ، عرف الله الذى (بجوده وجد ما وجد ، وبقدرته ثبت ما ثبت ، وبحكمته ترتب ما ترتب ، وبمجموع هذا كله دام ما دام) (٤٨) .

فكان التوحيدى ينتقل من معرفة الإنسان ، إلى معرفة الكون ، ومنه لمعرفة الله . ولعل ذلك يذكرنا بحجة ديكارت الوجودية ، حيث ينتقل من اليقين الأول ، وجوده ، إلى اليقين الثانى وجود الله ، إلى اليقين الثالث وجود

(٤٦) سورة الفاتحة : آية ١٧ .

(٤٧) الامتناع والمؤانسة : ج ١ ص ١٩٥ - ١٩٦ .

(٤٨) الامتناع والمؤانسة : ج ١ ص ١٤٧ .

العالم ، ولكن مفكرنا أقرب الى البرهنة بالانتقال من العالم الى الله ،
أو هي أقرب الى القول بأن وحدة الخلق دليل على وحدة الخالق .

ولكن اذا كان التوحيدى قد وجد فى الانسان وفى العالم اشارات
ودلائل على الوجود الالهى قد جعلها الله أمام الانسان ليتهدى اليه ، وهو
يدعوه اليه بها ، ولكن الدليل الأقوى عنده هو دليل صوفى لا جدلى
وذا برهينى . والمرجع فى ذلك طبيعة الموضوع ، ولذلك يقول (فاتحة مقاصد
القول أن يقال : ان الحق خفى لكنه جلى ، وجلى ولكنه خفى ، والجلاء والحفا
اسمان شاعا به لا حكمان جريا عليه ، وحيلتان ظهرتا منه ، لا معنيان
حلا فيه) (٤٩) .

وهو يطرح علينا الطريق اليه بقوله :

(ان أردت النجاة فأعبده ، وان آثرت الاتصال به فاقصده ، وان
أحببت أن تجده فأعرفه ، وان تمنيت أن تعرفه فجهده) (٥٠) .

وهكذا نجد جدلية فى هذه العلاقة ، فالعبادة والقصد أولا ، ثم الجدل
فى العلاقة نجده فى أن الانسان اذا أحب أن يجده فعليه أن يعرفه ، وهو
اذا أراد أن يعرفه فعليه أن يجده ، مما يظهر الإشارة الصوفية فى هذه
العبارة ، فاعله يقصد ان أحببت أن تجده فأعرفه ، أى أعبده ، عبودية
صحيحة ، وذلك للتفسير الشائع لقوله تعالى : (وما خلقت الجن والانس
الا ليعبدون) (٥١) .

على انها ألا يعرفون ، وان تمنى أن يعرفه فعليه أن يجده أى يؤمن به

(٤٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٦٧ .

(٥٠) الاشارات الالهية : ص ٣٦٧ .

(٥١) الذاريات : آية ٥٦ .

عيتوكل عليه ، أقول ان في عبارته هذه اشارة صوفية ، بطريق الرمز .
أو الاشارة •

ومفكرنا يرى أن كل ما خلا الله باطل كما أخبرنا سبحانه (إلهنا أنت الحق ، وما سواك الباطل ، وأنت كما قال من أنطقته حين قال (ألا كل شيء ما خلا الله باطل) (٥٢) • ولا يمكن للانسان أن يحيط بالله ، ولا يمكن للسان أن يصفه ، وذلك لأن (كل ما دونه ناقص ، وليس للناقص أن يحيط بما ليس بناقص لا بالقوة التي هي في أول المراتب ، ولا بالفعل الذي في آخر المذاهب) (٥٣) •

فكل واصف مهما أطنب فما يفوته أكثر مما يدل عليه بلفظ ، لأن الله فوق كل نعمت ، وفوق كل ظن عند الانسان ، وفوق كل موصوف ، وفوق كل معقول بمقل (٥٤) •

ولذلك يخاطبه تعالى بقوله : (طلبت فلم توجد ، وجدت فلم تعرف ، وعرفت فلم توصف ، ووصفت فلم تلحق ، وشوهدت فلم تدرك) (٥٥) •

وهكذا تظل المعرفة بالله بعيدة المنال ، فالشوق اليه قد زحرق العيون بالدمع ، والأنفاس اليه تتحرق والطلب موجود ، ولكنه تعالى لا يوجد ، أي لا يمكن معرفته سبحانه على الحقيقة ، فان وجد سبحانه بدلائل وجوده وآيات صنعته ، لم يعرف بعد ، فان عرف بلفظه ونعمه فلا يمكن وصفه ، فان أمكن وصفه لفضله وجوده ، فلا يلحق الوصف أبدا جبروته ، وكيف ذلك والوهيته بحر لا ساحل له ، فان شوهد سبحانه فهو لا يدرك مع

(٥٢) الاشارات الالهية : ج ٣ ص ٤٥٨ •

(٥٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٢٩ •

(٥٤) المرجع السابق : ج ١ ص ٣٣٠ •

(٥٥) الاشارات الالهية : ج ٧ ص ٧٨ •

ذلك ، وبذلك يظل الأمر مستغلقا على الانسان ، وتظل حيرته قائمة وجهله به ما زال كبيرا (وكيف لا تكون كذا وفوق ذا ، ونحن لا نحيط ببعض من خلقك على خوافي ما بطن فيه من حكمتك ، وبوادي ما ظهر عليه من قدرتك ؟ واذا كان عجزنا عن ذلك يفصحنا عندنا ، ويردنا علينا ويوارينا فينا ، ويخجلنا منا ، ويمكسنا اليها ، فما قولنا فيما خلا ذلك مما لا نحسه بمشاعرنا ، ولا نلحقه ببصائرنا) (٥٦) .

ولكن مع هذا تظل المشاعر تحس بالله ، والبصائر تلحق به (٥٧) . وهو وحده الذي ياذن لانه تعالى (جل فدى ، ودق فجلى ، أعنى جل فى نفسه فدى على من رame ، ودق فى لطفه فجلى على من سامه . فطوبى لمن بصر فأبصر ، وأشهد فشهد ، وجلى عليه فعابى ، وخسر به فتلذذ ، ووهب له فتنعم ، وأهل له فقال ، واحتبى منه فأدرك) (٥٨) .

وبذلك تظل المعرفة ممكنة فقطع بالهامه تعالى وفضله . ذلك يقول مخاطبا الانسان : (هو الذى يريك حقائق الأشياء دون الحق تخيلا ، ويمزجك بحقائق الأشياء فيما فوق العقل تخويلا) (٥٩) .

• (٥٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧٨

• (٥٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧٨

• (٥٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧٥

• (٥٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٢٢

الأسماء والصفات

تناول التوحيدى موضوع الصفات ، كما تحدث عن الأسماء وأولا يجب التفرقة بين الأسماء التى هى ألقاب تطلق على الله فى القرآن الكريم (٦٠) ، وبين صفات الله و (هى النوعات المجردة بالمعنى الدقيق الذى يكمن وراء هذه الألقاب ، مثل (قدرة) وراء قادر و (علم) وراء (عليم) (٦١) .

وقد اختلفت الفرق فى مشكلة الذات والصفات ، ولكننا نجد ثلاثة اتجاهات رئيسية وأولها المشبهة الذين ذهبوا الى القول بالتشبيه والتجسيم ، والبغدادى يجعلهم صنفين رئيسيين الأول شبه ذات البارى بذات غيره . والصنف الثانى شبه صفاته بصفات غيره (٦٢) . واعتبر أن أول ظهور التشبيه فى الإسلام صدر عن أصناف من الروافض والغلاة (٦٣) .

والاتجاه الثانى : نفى الصفات وهم المعطلة ، والجهمية ، نسبة الى جهم ابن صفوان الذى قال بنفى الصفات الأزلية كما ذهب المعتزلة وزاد عليهم بأشياء منها . كما يقول الشهرستاني : انه لا يجوز وصف البارى بصفة يوصف بها خلقه ، لأن ذلك يؤدى الى التشبيه ، وعلى ذلك نفى كونه حيا عالما ، وأثبت كونه قادرا ، فاعلا ، خالقا اذ لا يوصف الخلق بشيء من

(٦٠) الموسوعة الإسلامية الميسرة : اشراق ، ه . ١ . ٠ . ى . ٠ . ج . ٠ . ه . ٠ . كالنور ترجمة رائد البراوى ج ١ ص ٥٧٥ .

(٦١) المرجع السابق : ج ١ ص ٥٧٥ . وقد شرح الغزالي فى المقصد الاسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ، الأسماء ، ومعانى الاسم والمسمى والتسمية ، وما يدور حول هذا الموضوع . انظر المقصد الاسنى ، للغزالي ، دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت ، ص ٢٣ - ٥٥ ، مكتبة القرآن . بدون تاريخ .

(٦٢) البغدادى : الفرق بين الفرق ، ص ٢١٤ .

(٦٣) المرجع السابق : ص ٢١٤ .

ذلك (٦٤) . والى ذلك ذهب المعتزلة وعلى رأسها الواصليّة نسبة لواصل ابن عطاء الذى قال بنفى صفات الله الا أن هذه المقالة فيما يذهب الشهرستاني كانت غير توضيحية الا أن واصلا كان يشرع فيها على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة وجود الهين قديمين أزليين ، لأن اثبات صفة قديمة يعنى اثبات الهين (٦٥) .

الا أن أصحابه بعد أن اطلّموا على كتب الفلاسفة ليؤيدوا مقالته ببراهين عقلية ، فانتهوا الى كونه عالما قادرا ، ردهما الحسن البصري الى صفة واحدة وهى العالوية (وذلك عين مذهب الفلاسفة) (٦٦) . وهكذا تضمي مدرسة المعتزلة فى نفس الاتجاه وهو نفي الصفات ، وحتى النظام والباحظ ، الى أن يأتى أبو هاشم المعتزلى ، وتمثل فكرته تحولا عن آراء المتقدمين من المعتزلة (٦٧) . فقد ذهب الى أن (الصفات هى أحوال للذات الالهية ، أو قل هى مفهومات ندرك بها الذات كما ندرك الجزئيات بواسطة المعانى الكلية) (٦٨) . ولكن هذه الأحوال لا هى زائدة على الذات ، ولا هى عين الذات . ولا مجال للاستطراد فى ذلك فى هذا الموضوع .

ويبقى الاتجاه الثالث وهو اثبات الصفات ولكن دون تشبيه ، فإذا كان المعتزلة سموا المعطلة لتفهم الصفات ، فهذه الجباغة من أهل السلف سميت الصفاتية لاثباتهم الصفات .

وهم فى اثباتهم للصفات منهم من أوله على وجه يحتل اللفظ ، ومنهم

علم الكلام ويضى مشكلاته ص ١١٣ - ١١٤ .

(٦٤) الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ص ٨٦ .

(٦٥) الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ص ٤٦ .

(٦٦) الشهرستاني : المرجع السابق ، ج ١ ص ٤٦ ، وانظر : أبو الوفا التفتازانى :

(٦٧) أبو الوفا التفتازانى : المرجع السابق ، ص ١١٩ .

(٦٨) أبو الوفا التفتازانى : المرجع السابق ، ص ١٢٠ .

من توقف عن التأويل ، ولكن الأساس الأول هو أن الله ليس كمثل شىء .
ولكننا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه ، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذم
الآيات وتأويلها ، ويرى الشهرستاني أن مالك بن أنس ممن لم يتعرضوا
للتأويل ، ولا تهدفوا للتشبيه ، ولذلك قال فى قوله تعالى (الرحمن على
العرش استوى) (٦٩) * (الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والإيمان به
واجب ، والسؤال عنه بدعة) (٧٠) *

وموقف الأشعرية هو موقف وسط بين المعتزلة والمثبته ، فعنده أبى
الحسن الأشعرى أن البارى تعالى عالم بعلم ، قادر بقدره ، حى بحياة ،
مرید بإرادة ، متكلم بالكلام * الخ ، وهذه الصفات فى رأيه أزلية قائمة
بذاته ، فلا يقال : هى هو ، ولا هى غيره ، ولا : لا هو ، ولا : لا غيره (٧١) *
هذا مجمل مختصر لأهم المواقف الكلامية من مشكلة الذات والصفات
فكيف نظر مفكرنا فى المشكلة ؟

ان التوحيدى لا يتناول الموضوع بوصفه متكلماً فقد مر علينا رأيه
فى المتكلمين ، ولكنه يتناوله بوصفه مفكراً مهتماً بموضوعات الفكر ، ومهموماً
بالمشكلات الفكرية المطروحة فى البيئة التى يشترك ويحيا فيها * فيرى فى
الهوامل والشواغل (مثيراً للمشكلة) أن ستائلاً قد ألقى سؤالاً حول
الصفات ، ويلقى السؤال على مسكويه وفخواه أن رجلاً سأل عن أهل
التوحيد فقال : ما بالهم لا يخبرون عن البارى الا بنفى الصفات ؟
ثم يوضح رأيه أكثر فيقول : ان الناس فى ذكر صفات الله على طريقتين :

(٦٩) سورة طه : آية ٥ *

(٧٠) الشهرستاني : المرجع السابق ، ص ٩٢ - ٩٣ *

(٧١) الشهرستاني : المرجع السابق ، ص ٩٥ *

الطائفة الأولى تقول :

لا صفات له كالسمع والعلم والبصر والحياة والقدرة ، ولكنه مع نفى هذه الصفات موصوف بأنه سميع بصير حتى قادر عالم .

والطائفة الثانية :

تقول هذه أسماء لموصوف بصفات هي العلم والقدرة والحياة ولا بد من اطلاقها وتحقيقها .

واتفقت الطائفتان في انه عالم لا كالعالمين وقادر لا كالقادرين وسميع لا كالسامعين ، ومتكلم لا كالتكلمين . ولكن القائلة بالصفات قالت أن له علما لا كالعلوم ، واتكات على النفي في جميع ذلك (٧٢) . ثم يضيف (وكانت الطائفتان في ظاهر الرأي مثبتة نافية ، معطية آخذة الا أن يبين ما يزينه على هذا) (٧٣) . فكأننا اذا أردنا أن نفى الصفات فلا بد لنا أن نتبناها ، وإن أردنا إثباتها فلا بد لنا من نفيها من جهة ثانية ، فسواء أخذنا برأى المعطلة من المعتزلة أو برأى الصفاتية من أهل السلف فلا بد أن نجد تقاربا في النهاية ، بالرغم من الاختلاف في الاتجاه ، فالمعطلة بالرغم من تفهيم للصفات قالوا انه عالم بعلم وعلمه ذاته ، كما ذهب العلاف (٧٤) . أما الصفاتية فانما قصدوا نفى التشبيه الذي هو مشابهة الله للمخلوقات .

ويمكن القول أن التوحيدى في سؤاله السابق المطروح في الهوامل على مسكويه انما قصد أن يقول اننا في الحالتين أى الإثبات والنفى بين شقي الرحى ، فاما نفى مثبت ، وأما إثبات نافي و (وفي كلتا الحالتين نحن انما

(٧٢) الهوامل والشوامل : ص ٢٧٨ .

(٧٣) الهوامل والشوامل : ص ٢٧٨ .

(٧٤) الشهرستاني : الملل والنحل ، ص ٤٩ .

تقول عن الله ما لا نعلم (٧٥) •

ويتحدث التوحيدى عن الله من حيث هو فرد ، فيتحدث عن قدرته وحكمته ، ومشيتته ، وعلمه ، وسطوه ، وعزه ، وهذا الجانب من الألوهية يصغه مفكرنا بقوله (له قدرة تصرف كل شيء على كل شيء ، وحكمة تغفى فى كل شيء عن كل شيء ، ومشيتة تنفذ فى كل شيء لكل شيء ، وعلم يحيط بكل شيء من كل شيء ، لا يعزب عنه شيء ، ولا يمز عليه شيء ، سطوه ينسبك ما تعرف وما لا تعرف ، وعزه يأتى على كل ما يصف ولا يصف) (٧٦) •

ولكن من جانب آخر نستطيع أن نتحدث عنه تعالى من حيث هو جواد ، عن رحمته ، وحكمه ، ورفقه ، وصنعه ، وتوفيقه ، فله رحمة تسع كل شيء بكل شيء ، وله حكم يأتى على كل شيء فى كل شيء ، ورفقه ينفذ فى كل شيء من كل شيء ، وصنعه يحيط بكل شيء لكل شيء ، وتوفيقه يقدم كل شيء على كل شيء (٧٧) •

القصة :

والقدرة الالهية مطلقة . (فما تناهت القدرة ولن تتناهى) (٧٨) •

الارادة :

ويتحدث مفكرنا عن معنى الارادة الالهية يذكر لآخر أن الارادة باب للقدرة ، والمشيتة باب العلم ، ثم يؤيد ذلك القول بما يفهمه من كلام الله فيعلق ، أما ترام يقول (ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء) (٧٩) •

(٧٥) ذكرى ابراهيم : أبو حيان التوحيدى ، ص ١٣٤ •

(٧٦) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٤٩ •

(٧٧) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٤٩ •

(٧٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢١٣ •

(٧٩) البقرة : الآية ٢٥٥ ، البصائر والذخائر ، تحقيق أحمد أمين ، ج ١ ص ١٧٠ -

١٧٩ ، والآية رقم ٤٠ من سورة النمل •

ثم قال : ألا ترى الى قوله (انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون) (٨٠) .

الأول - الآخر - الظاهر - الباطن :

ويشرح قول الله عز وجل (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) (٨١) .
فيقول ان الإشارة في (الأول) هي الى ما بدأ الله به من الابداع والتصوير
وابراز التكوين ، اما الإشارة في الآخر فهي الى المصير اليه في العاقبة على
ما يحب في الحكمة من الانشاء والتصريف والتعريف والهداية والتوقيف ،
وذلك لأن النظر الصحيح يؤدي الى القول أنه لما كان الله محتجبا عن
الابصار ، ظهرت آثاره سبحانه في صفحات العالم وأجزائه ، وذلك لتكون
الآثار داعيا الى معرفته ، وهذه المعرفة طريقا الى قصده ، وقصده سببا للمكانة
عنده والحظوة لديه (٨٢) ، وأما عن الباطن والظاهر فالله في احتجابه بارز ،
وفي بروزه محتجب ، ولكن الحجاب من ناحية الحس ، والبروز من ناحية
العقل ، أي اذا لحظ من جهة الحس وجد محجوبا ، واذا لحظ من جهة العقل
وجد بارزا ، ولكن الجهتين هما للانسان وليستنا الله تعالى (٨٣) .

الحادث والقديم :

ويشرح مفكرنا معنى الحادث ، والقديم ، ويفرق بينهما باعتبار أن
الحادث من شأن الحس الذي يلهج به . وللحادث التعجب ، أما القديم فله
التمعظيم والاجلال (٨٤) .

(٨٠) سورة الحديد : آية ٣

(٨١) سورة الحديد : آية ٣

(٨٢) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ١٦٠

(٨٣) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ١٦٠ - ١٦١

(٨٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٤

والقديم أما بالزمان ، وأما بالدهر ، أما قديم الزمان فالمعاند وأما قديم الدهر فالعقل ، والنفس والطبيعة • والله يسمى بالقديم لا بالعتيق لهذا السبب ، ولأن العتيق قد نفى التعظيم ، ولكن من جهة ثانية تعنى قدم مجهول من الزمان •

وهو يطرح سؤالا حول ما إذا كان العرب يعرفون معنى القديم عني. انه ما لا أول له ، وكان جواب السيرافي عليه النى أورده التوحيدى هو انهم يقولون (هذا شئ قديم) (وبنيان قديم) بمعنى أنه فى زمان مجهول المبدأ •

ويسأل التوحيدى حول معنى القول - هذا من الله ، وهذا بالله ، وهذا الى الله ، وهذا على الله ، وهذا من تدبير الله ، وهذا بإرادة الله ، وهذا يعلم الله ؟ (٨٥) •

مما نلمح فيه محاولة للتحليل لما هو شائع الاستخدام حول هذا الموضوع ، أو محاولة لتحليل الجزئيات بغية ربط أو محاولة تركيب مرة أخرى والوصول الى فهم أوضح ، ومعنى أشمل •

معنى الحق :

ويتحدث مفكرنا عن لفظ (الحق) فيذكر حديثا بين ابن القفطان والصاحب ، يدور حول كلمة الحق ، اذ يسأل الصاحب ابن القفطان أنت على الحق ؟ فيجيبه نعم • فيقول الصاحب والله حق ، فأنت على الله • ويستنكر التوحيدى ذلك الحديث ويعتبره من سوء الأدب ، ومن ضعف العقل ، وقلة الدين ، ثم يذكر شرحا لابن القفطان نلمح فيه روح التوحيدى

وفكره ، وذلك فى شرح معنى الحق • وخلاصة هذا الرأى ان الحق يراد به
معنيان مختلفان ، فالحق الذى ضده الباطل • هذا معنى • والحق ويطلق
على الله تعالى ويراد به أنه محقق ، فالله الحق المحقق ، والله تحقق أى أنه
مشبت موجود ، ومفتقد مشهود له بالوحدة والقدرة والحكمة والمشيئة •
والحق يطلق على ما عداه ويراد به أنه محقق ، فهو على الحق الذى ضده الباطل
اما الله فهو الحق الذى لا ضد له • أو هو الحق المحقق المحقق (٨٦) •

علم الله :

ويرى التوحيدى ان علم الله يحيط بكل شيء مما يمكن أن نستنتج منه القول بأن الله يعلم الجزئيات كما يعلم الكلّيات ، لا كما قال الفلاسفة فى محاولة لنفى التغير عنه تعالى فلنا بأن العلم بالتغير يقتضى بالضرورة تغيرا فى ذات العالم ، اذ العلم يتبع المعلوم . ويصدق الغزالي اذ يرى فى كلامهم هذا ما يستتبع الغاء التكليف اذ يتساوى عنده (الله) العمل الصالح بالطالح ، لأن هذه عوارض لهذا الشخص أو ذاك .

أقول ان كلام التوحيدى يوحى بقوله بعلم الله بالجزئيات فلا يغيب عن علمه سبحانه شيء ولذلك يقول : (أنت المطلع على خبء الضمير ، والمحيط بكل مستور ، والمصافى كل من صافاك ، والموالى كل من والاك ، لك الفضل فى الثانى لان لك الفضل فى الأول ، وأنت الموجود فى كل زمان . والصاحب لكل انسان ، لا تخفى عنك ذرة ، ولا تفوتك خطرة) (٨٧) .

ويسأل التوحيدى عن معنى قول بعض العلماء ان الله تعالى عم الخائق بالصنع ولم يعمهم بالاصطناع ؟ ما مبسوط هذا المعنى ؟ وكيف وجه تحصيله ؟ والتوحيدى فى سؤاله هذا انما يثير مشكلة فعل الله ، وهل يفعل الله الخير بالضرورة ، هل يفعل الأصلح للعباد ؟ ولكن المعنى الذى نستشفه من وراء قلق التوحيدى فى سؤاله هو السؤال عن العدل الالهى . وهو يضى فى تفصيلات سؤاله فيقول (وهل ترك الله - تعالى شيئا فيه صلاح الخلق فلم يجد به ابتداء من غير طلب) (٨٨) . فكأنه يطرح ما أثبتته المعتزلة من فعل

(٨٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧٨ .

(٨٨) الهوامل والشوامل : ص ١٥٦ .

الله للأصالح لتنزله تعالى من أن يضاف إليه شر وظلم .

ويستمر مفكرنا في طرح السؤال ليؤكد ما سبق فيقول (كيف يكون هذا ، وقد بدأ بالنعم قبل الاستحقاق ، وخلق الخلق من غير حاجة الى الخلق ؟) (٨٩) .

ولكن يجب ملاحظة أن هذه الفكرة يطرحها في (الهوامل) أى في مرحلته الفكرية الأولى ، ولكننا نجدها بعد ذلك تتطور عنده حتى في الاشارات ، فتأخذ بعدا روحيا ، لأنه وجد في سبق النعمة قبل الاستحقاق اسمى آيات الفضل الالهى وذلك (لأن المنعم بدأ بالنعمة قبل الاستحقاق؟ فاسلف العتق قبل الاسترقاق ، فسبق الجود بما أوفى على التحكم ، وأتت الجملة بما زاد على التفضيل) (٩٠) . فاذا كان التوحيدى يبدو متجيرا في الجواب في (الهوامل والشوامل) لكنه يعود الى حل وجواب في الاشارات ، يرتاح اليه ، ويقتنع به عقليا ووجدانيا لفهم الفعل الالهى ، وذلك هو التفسير بالاخفاء للحكمة ، أو احتجاب الغاية عن أعيننا ، فواء ما نشاهده حكمة اقتضت أن يكون على ما هو عليه يقول (فان قيل أبلى بالحاجة ثم منع من غير بخل ، قيل : فلن ينبغى أن يجحد احسانه فيما ظهر لحيرة تقع فيما يظن ، ولعل في غيب ما منع ما قد يقع ، لكنه مجهول ، وهو بتدبيره ملى وعلى موجب الحكمة ماض بغير مدافعة ، ولا اعتراض) (٩١) .

(٨٩) الهوامل والشوامل : ص ١٥٦ .

(٩٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٤٧ .

(٩١) الهوامل والشوامل : ص ١٥٦ .

مشكلة الشر :

ويسأل التوحيدى عن الشر فى العالم ، ومشكلة الشر فى العالم هى
(مشكلة المشكلات فى جميع العصور) (٩٢) . وإنما أقصد هنا أنه يثير
مشكلة الشر الطبيعى وهو ذلك الذى (يطلق على الضعف فى تكوين الفرد
والأمة ومرضه) (٩٣) .

والتوحيدى يسأل عن الحكمة فى (آلام الأطفال ، ومن لا عقل له من
الحيوان) (٩٤) . وهذه المشكلة كانت من المشكلات الكبرى التى واجهتها
الديانات اذ لزم حل هذا اللغز وهو الواقع الذى يجعل الأرض تبدو لنا
(كمقبرة فسيحة الأرجاء ، الحيوانات آكلة العشب تعيش على النباتات
وأكلة اللحوم لا تستطيع الحياة لولا عدوانها المستمر على غيرها من آكلة
النباتات) (٩٥) . نعم كانت مطالبة الديانات بالاجابة المقتنة على مثل هذه
التساؤلات التى تصور الشر الطبيعى ، والتى تظهر العالم لنا على أنه غير
مكتثر قبل أن تطالب الانسان بأن يكون فى الحياة أخلاقيا فاضلا (٩٦) .

ويحكى على لسان السجستانى قصة فى نطاق تناوله لموضوع الشر
الطبيعى مؤداها : أن صبييا قد مرض فأخذ يتوجع ، ويئن فقال له أبوه :
أصبر وأحمد الله . فقال : ولم أحمدته ؟ قال : لأنه ابتلاك بهذا ، فاشتد

(٩٢) عباس محمود العقاد : عقائد المفكرين فى القرن العشرين ، ص ٧٩ .

(٩٣) أحمد عبد الحليم : الموسوعة الفلسفية العربية : نشرة معهد الانماء العربى ،
ص ٥١١ . وانظر جميل صليبا : المعجم الفلسفى ، ج ١ ص ٦٩٥ .

(٩٤) الهوامل والشواهد : ص ٣٦٤ .

(٩٥) أحمد محمود صبحى : الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامى ، ص ٥١ .

(٩٦) أحمد محمود صبحى : المرجع السابق ، ص ٥١ .

وجهه وألمه فلما سأله أبوه عن السبب قال : كنت أظن أن غير الله ابتلاني بهذا فكنت أرجو أن يعافيني ، فأما وهو الذى ابتلاني فمن أرجو لذلك .
ويذكر التوحيدى الرد على لسان السجسناني فيقول .
(ولو علم أن الذى ابتلاه هو الذى استصلحه بالبلاء ليكون اذا وهب له انعافية شاكرها له عليها بحس صحيح ، وعلم تام لكان لا يرى ما قاله وتوجهه لازما) (٩٧) .

وهذه الفكرة نجدها فى أكثر من موضع عند التوحيدى . وقد تكلم المعتزلة فى إلام الأطفال وكانوا فى ذلك كما يذكر أبو الحسن الأشعري على ثلاثة أقاويل : فقالت جماعة أن يؤلمهم لا لعل ، وأنكروا أن يعرضهم فى الآخرة ، كما أنكروا أن يعذبهم فى الآخرة أيضا .

وجماعة ثانية : قالت انه تعالى يؤلمهم عبرة للبالغين ، ولكنه يعرضهم فى الآخرة ، ولولا ذلك لكن إلامهم ظلما . وجماعة ثالثة (أصحاب اللطف) قالت (انه آلمهم ليعرضهم ، وقد يجوز أن يكون إعطاؤه إياهم ذلك لمرض من غير ألم أصلح ، وليس عليه أن يفعل الأصلح) (٩٨) .

ولعل هذا يوضح تقارب التوحيدى مع هذا الرأى ، حيث ذهب فيما يعمد للقول بالحكمة الالهية الحافية علينا فى ذلك وراء ما نراه من أفعال . كما أنه قال بأنه تعالى بدأ بالنعم قبل الاستحقاق ، وبكذلك قال قائلون من المعتزلة عن ادامة العوض لهم فى الآخرة ، بأنه تفضل وليس باستحقاق ، كما أجمعوا على أنه لا يجوز لله سبحانه أن يعذبهم فى الآخرة أو يؤلمهم (٩٩) .

(٩٧) الامتاع والمزائنة : ج ٣ ص ١٨٩ - ١٩٠ .

(٩٨) أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين ، ج ١ ص ٣١٨ - ٣١٩ .

(٩٩) الأشعري : المرجع السابق ، ج ١ ص ٣٢٩ .

وبالرغم من أن التوحيدى لم يكن متكلمًا كما قلت أو أنه يرفض أن يكون كذلك ، إلا أنه يتناول موضوعات الكلام ، ومن ذلك ما يبدو فى كلامه عن نعم الله ، وما يمكن أن يفهم منه قوله ، بالعدل ، والوعد والوعيد فهو يرى أن نعم الله على ضريين ، أحدهما عم الله به العباد ، وهي الخلق والرزق ، ويجعل من ذلك دليل العدل ، أما الضرب الثانى من النعم فهي المستحقة بالعمل ، والاجتهاد ، فيكون جزاء من يعمل صالحا الجنان ومن يعمل شرا الحرمان ، يقول :

(ونعمة الله على ضريين : أحد الضريين عم به عباده وغمر بفضله خليفته ، بدءا بلا استحقاق ، وذلك انه خلق ورزق وكفل وحفظ ونعش وكلا وحرس وأمهل وأفضل وهب وأجزل ، وهذا هو العدل المخلوط بالاحسان ، والتسوية المعمومة بالتفضيل ، والقدرة المشتملة على الحكمة . والضرب الثانى هو الذى يستحق بالعمل والاجتهاد والسعى والارتياض ، والاختيار والاعتقاد ، ليكون جزاء وثوبا . لهذا حرم العاصى المخالف ، وأنال الطائع الموافق) (١٠٠) *

والمعتزلة قد ربطوا بين التوحيد والعدل فإذا كانوا فى نفى الصفات قصدوا تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات ، ففى القول بالعدل أيضا نزهاه الله تعالى حتى لا يشابه المخلوق فى صدور الظلم عنه (١٠١) . وهم لذلك سموا العدلية . اتفقوا على ان الله تعالى لا يفعل الا الصلاح والخير ، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد (١٠٢) .

والتوحيدى فى النص السابق أقرب الى هذا القول ، فدخل الجنة

(١٠٠) الامتاع والزائنة : ج ١ ص ٨٧ - ٨٨ *

(١٠١) أحمد محمود صبحي : فى علم الكلام ، ص ١٠٩ ؛

(١٠٢) الشهرستان : الملل والنحل ، ج ١ ص ٤٥ *

أو انار يتوقف على فعل العبد الذى هو بالاجتهاد والسعى والاختيار .
وقد رد المعتزلة بنفى صدور الظلم عن الله على ما أثير حول مشكلة الشر ،
وواجهوا الزنادقة والملاحدة ، وقد ذهب ابن الراوندى أن من أمرض عبيده
ليس بحكيم ، فرد الخياط بأن المرض حقيقى من الله ولكن ذلك لا يعد
شرا أو فسادا ، اذ ليس كل ما تكرهه النفس شرا ما دام هو ليس ضررا
خالصا أو عبثا خالصا ، كما انه ليس كل ألم شرا ان زاد النفع على
الضرر كما فى الحجامه ، كذلك لا قبح فى الآلام اذا كانت امتحانا للانسان
استحق عليها الثواب عند الصبر ، كما استحقه عند الشكر (١٠٣) .
وهذا ما ذهب اليه التوحيدى فيما أورده على لسان السجستانى من قصة
الصبي المريض وتعليقه فى النص الذى أورده حيث ان الذى ابتلاه هو الذى
استصلحه بالبلاء ليكون اذا وهب له العافية شاكرا ٠٠٠ الخ ٠ ما تقدم .
ويرى التوحيدى ان حكمة الله وراء ما قد يستغلق علينا ، ولكنه مع
ذلك قد بسط لنا كل شيء ليدل عليه ، ولنفكر فيه (يا هذا أما ترى كيف
نصب كل شيء تجاه عينك لتبصر ، وقبالة قلبك لتفكر ، وورد على مشاعرك
واحساسك لتعتبر ، ولطف بك فى الأول والثانى لتثق وتنتظر ؟ فأبيت
الا اللجاج الذى به هلك من تقدمك وأنت تراه) (١٠٤) .

وقد أخفى سبحانه الخوفى فى البوady ، وأبدى البوady فى الخوفى ،
ولكنه حكم بالبوady على أنها الخوفى ، وعكس الخوفى على أنها البوady
كما يقول (١٠٥) ، وذلك لحكمة أيضا ، وهى (لتكون ملكوته محفوظة بالبرقة

(١٠٣) أحمد محمود صبحى : فى علم الكلام ، ص ١٠٩ - ١١٠ .

(١٠٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٥٣ .

(١٠٥) الاشارات الالهية : ص ٦ .

بعد العبرة ، ولينقلب المتصفحون عنها بالحسرة بعد الحسرة) (١٠٦) .

ولكن مفكرنا مع ادراكه لوجود الحكمة ، فهو فى موقف المتصوف يلزم جانب الأدب ، فىرى أن ذلك سرا لا سبيل للسؤال عنه ، ففى السؤال جرأة على الله ، والجرأة موجبة للمقت ، وذلك يوصل الى السخط الجالب للبعداء ، ولا يمكن عليه أيضا لأن نتيجة ذلك اختلاط الأمور ، والاغتراب فى الوطن ، واجتذاب الأحزان ، فحكمة الله لشيء يعلمه (فسبحان من داوى منافع ما جهل من سره فى عرض ما عرف من علانيته) (١٠٧) . وهذه حكمته ولو شاء غير ذلك لكان ، وذلك لأن قدرته مطلقة ، ولو أراد أن يرينا غير ما أرانا لفعل ولكنه هكذا شاء وما شاء كان ، وقد شاء تعالى أن تكون فى سكون وحركة ، وكان يستطيع لو أراد أن يجعلنا فى سكون بلا حركة ، أو حركة بلا سكون (١٠٨) . والقيب فى نظر مفكرنا يحوى ارادات الهية خافية غير بادية فى (الغيب عجائب وفى العجائب أيضا عجائب) (١٠٩) .

حركة الإبداع :

ويتحدث التوحيدى عن حركة الإبداع (على لسان أستاذه السجستاني) فيفرق بين اللفظ والمعنى ، يوضح ان اتفاق اللفظ فى حالين لا يعنى الاتفاق فى المعنى . فهذا لضرورة التركيب فى لغة كل أمة ، ولكن المعانى تختلف حسب الفعل والفاعل . ومن هنا يكون الفرق بين حركة وحركة ، فحركة الانتقال من مكان الى مكان ، كحركة الجسم مثلا ، أو حركة الكون ، غيرها فى كلامنا عن حركة الإبداع ، وذلك لأن المقصود بها هو : مقوم الأشياء

(١٠٦) الاشارات الالهية : ص ٦

(١٠٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧

(١٠٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧

(١٠٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٢

(الله) • وهذه الحركة بلا كلفة فاعل ، ولا معاناة صانع (١١٠) • وهى لم تضاف
اليه تعالى شيئا ، وان الاتصاف بها هنا عن اضطرار فى اللغة ، لأنه سبحانه
يجل عن ذلك ، واذا فهى صيغة ضرورية من أجل فهمنا البشرى ، ومحاولة
لتقريب المعنى ، وقد من علينا تعالى أن نعبده ، ونذكره ، ونعرفه ، ونخافه ،
ونرجوه ، الى آخر هذه العلاقات التى تقوم بين العبد والرب ، فانما الأسماء
والصفات سلاله اليه (١١١) •

(١١٠) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٣٤ •

(١١١) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٣٣ - ١٣٤ •

حياة الله :

للتوحيدى رسالة عنوانها (رسالة الحياة) تحدث فيها عن أصناف الحياة ، فقسمها الى عشرة ، ثمانى تمتع بها البشر على التفاوت ، أما الحياة التاسعة فهي حياة الملائكة . والحياة العاشرة هي حياة الله . وعن هذين النوعين الأخيرين يقول (اثنان مرتقيان الى ما يشكل العلم به الا فى الجملة ، يعطاس المراد منه الا فى التسليم) (١١٢) .

ويقتر التوحيدى بصعوبة واشكال الكتابة عن حياة الله ، ولذلك يتخطى هذا ويقول عن هاتين الحياتين أنه يقتنع فى أمرهما بالكتابة عنهما وذلك (لاشكال الكنه فيهما ولاضراب العقل عن تحديدهما ، وخرج الصدر عن توهمهما وتمثيلهما) (١١٣) . ولا يمكن للإنسان أن يتكلم عن هاتين الحياتين الا اذا صفت طينته ، وعطف عليه العقل بشعاعه أى الا فى حالات خاصة من الصفاء العقلى والنفسى ، ومع ذلك فهذا لا يعنى ادراكا ، وذلك لأننا : زمانيون ، خياليون ، وهميون ، طينيون ، منقسمون ، مما كان وما يكون ، حريون بالجهل ، جديرون بالنقص (١١٤) واذا فالكلام عن حياة الله لا يجوز الا (من جهة الدلالة عليها من ناحية الاسم المستعار لها) .

وبالرغم من موقف التوحيدى من الفلسفة بوصفها لا يمكن الجمع بينها وبين الدين فى بنية واحدة كما أراد اخوان الصفا ، الا أنه لا يرى غضاضة فى استخدام الفلسفة فى أعقد الموضوعات حساسية وأكثرها مدعاة للتروى وهو الحديث عن الله ، وذلك لأنه يرى أن فى كلام فلاسفة اليونان معونة للخوض فى هذا المبحث فى الحدود التى قبلها (فى نصوصه السابق الاشارة اليها) ، وذلك لأن فى كلامهم (معونة لما مضى وتنبها على حقيقته ، ونفيا للشبهة ان عرضت فيه) (١١٥) .

(١١٢) رسالة الهياه : ضمن ثلاث رسائل لأبى حيان التوحيدى ، تحقيق ابراهيم

الكيلانى ، ص ٥٤ - ٥٥ .

(١١٣) المرجع السابق : ص ٥٥ .

(١١٤) المرجع السابق : ص ٦٢ .

(١١٥) المرجع السابق : ص ٦٣ .

حول شبهة القول - بالاتحاد - ووحدة الوجود :

يرى بعض الباحثين أن التوحيدى قد انتهى الى القول بالاتحاد ،
فالدكتور عبد الرحمن بدوى وهو يتحدث عن اقتراب التوحيدى من
الوجوديين أصحاب النزعة الدينية مثل جبريل مارسيل يرى انه أيضا قد
ذهب أبعد منهم حيث انتهى (الى نوع من تصوف الاتحاد) (١١٦) .

ويرى بعض آخر أن هناك شبهة فى القول (بوحدة الوجود) عند
مفكرنا ، فقد ذهب الدكتور زكريا ابراهيم الى أنه ربما وجد بعض خصوم
مفكرنا فى مناجاته ما يوحى بالقول بوحدة الوجود ، ويستشيد على ذلك
بنص للتوحيدى وهو قوله (اللهم طهر قلوبنا من ضروب الفساد ، وحبب
الى أنفسنا طرائق الرشاد ، وكن لنا دليلا ، وبنجاننا كفيلا ، بمنك
وجودك اللذين ما خلا منهما شيء من خلقك العلوى والسفلى ، ولا فاتنا شيء
من صنعك الجلى والخفى يا من الكل به واحد ، وهو فى الكل موجود) (١١٧) .

ومن المهم أن أشير الى قراءة أخرى لهذا النص عند توفيق حسين ،
وتبعه كذلك على شلق فى نشره للمقابسات (١١٨) ، وهى (وهو فى الكل
موحد) (١١٩) . بفتح الحاء وتشديدها فى كلمة موحد . وبالتالى فالنص لا يفهم
كما يفهمه الدكتور بعد هذا التصحيح اذ العبارة الأخيرة هى التى يمكن أن
يفهم منها كما ظن ما يوحى بوحدة الوجود .

(١١٦) عبد الرحمن بدوى : مقدمة الاشارات الالهية ، ص ٢٠ ، وكالة المطبوعات ،
الكويت ، ص ١٩٨١ .
(١١٧) زكريا ابراهيم : أبو حيان التوحيدى ، ص ١٤٦ - ١٤٧ . وانظر للمقابسات
السندوبى ، ص ١٩٥ .
(١١٨) المقابسات : تحقيق توفيق حسين ، ص ١١٤ - ١١٥ .
(١١٩) المقابسات : نشرة ، على شلق ، ص ٨٧ .

ولكن حتى ولو أخذنا بقراءة السندوبى ، لم تؤد بنا العبارة الى ذلك ، اللهم الا بالتعنّت فى التفسير ، أو ربما يمكن هذا اذا كان الاتجاه العام للمفكر يفيد ذلك ويؤكدّه ، أما اذا جاء الأمر على عكس هذا الاعتقاد ، كما هو الحال مع التوحيدى ، حيث تؤكد نصوصه الأخرى تأكيداً وغيّره على مفهوم وحقيقة التوحيد ، فلا يمكن القول بذلك الا تمسّفاً وبعداً عن الموضوعية . والمنظور الصوفى الذى يتحدث منه مفكرنا ، يخبرنا بأن نحمل المعنى على غير هذا فالكل به واحد من حيث انتسابه اليه سبحانه ، انتساب الخلق الى الخالق والموجد ، وهو فى الكل (موجود) لأن الكل أى الموجودات صنعه وفعله ، وإشارة الى باريها ، وهو فى الكل (موجود) أيضاً خالقاً ومبدعاً .

أقول : هذا أقرب الى سياق حديث التوحيدى ، وما يؤكد هذا التفسير قوله (يا هذا : الكل باد منه ، وقائم به ، وموجود له ، وصائر اليه) (١٢٠) .

وأما ما يذكره دكتور بدوى كشاهد على رأيه الذى ذهب اليه فهو قول التوحيدى (أن كنت من أهل الغصة فتجرع بالتسليم مرارة الغصة ، ان أردت أن تلحق بالملأ الأعلى ، فدب بين البلاء والبلى ، ان كنت من أهل المحبة فلا تنظر الى المحنة ، ولكن أنظر الى المنة فى المحنة) (١٢١) .

ويعلق الدكتور بدوى على هذا بقوله (وفى هذا يلاحظ تسليم ممزوج بنزعة ايجابية ترمى الى تلقى المحنة فى رضا بها ، بل تدعو الى الاقبال عليها ، والسبيل الى هذا لا يد أن يقضى بك فى النهاية الى الفناء بين البلاء

(١٢٠) الاشارات الالهية ، ج ١ ص ٢٦٧ .

(١٢١) الاشارات الالهية : تحقيق وداد القاضى ، ج ١ ص ١١١ ، وأنظر عبد الرحمن

بدوى . مقدمة الاشارات ، ص ٢٠ ، والكتاب ، ص ١٤٠ .

والبل ، بين المحنة والمحور ، حتى ينسلخ المرء عن نفسه ، وينفسخ عليه نعته ،
فلا يكون بينه وبين ذاته ضد ولا ند (١٢٢) .

وهذا نمط من أنماط التدوق الصوفي في مقابلة الحكمة الالهية ،
وفي التعامل مع الإرادة الغالبة للاله ، ونتيجة مترتبة على الحدس الصوفي في
المعرفة بالله ، فالمعشق المستولى على قلب المتصوف وجوارحه حتى لا يرى
الا أمره وفعله وإرادته ، أى حتى يغيب عنه كل شيء فلا يبقى الا وهو جل
جلاله ، وبالتالي فلا محل لاستنتاج الدكتور . فالغناء هنا فناء إرادة العبد
فلا يريد الا ما يريد الله ، وبذلك يحقق عبوديته وعقته .

وأما الأستاذ على دب وهو أحد الباحثين في التوحيدى فيقرر فى جرائد
بالغة إيمان التوحيدى بوحدة الوجود(١٢٣) ويستخدم نفس النص الذى
أورده الدكتور زكريا ابراهيم ولكن الأخير تحفظ اذ قال (وربما بعد الحضور
فى بعض عبارات التوحيدى الواردة بالمقاييسات ما يوحى بوحدة
الوجود) (١٢٤) .

ولعل هذا التصور من الأستاذ على دب يتفق وفهمه للصوفية الاسلامية ،
ويتفق مع أحكامه التى يطلقها دون عناء فيقرر (ان المنطلق الأول للصوفية
هو الاجساس بالخطيئة احساسا يعذب النفس ويضنى المتواجد حبا
وأسى) (١٢٥) .

ثم يطلق حكما آخر هو أن هذه النظرة الاسلامية الصوفية التى
قررها (هى تقريبا نفس نظرة « مارتن لوتر » صاحب المذهب البروتستانتى .

(١٢٢) عبد الرحمن بدوي : مقدمة الاشارات الالهية ، ص ٢٠ .

(١٢٣) على دب : الاديب المفكر . أبو حيان التوحيدى ، ص ٦٨ .

(١٢٤) زكريا ابراهيم : أبو حيان التوحيدى ، ص ١٤٦ .

(١٢٥) على دب : المرجع السابق ، ص ٦١ .

فقد رأى الانسان وعاءا للخطايا لا ينضب (١٢٦) . ولعله تصور في (مغربا) ما يكفي للدلالة على الدقة والموضوعية !!

وما يريد أن يجعله موقف الصوفية الاسلامية ، وبالتالي التوحيدى . داخله هو هذه النظرة التى ترى ان (الخطيئة الأولى خطيئة أبينا آدم وأما حواء لم تمح ولا سبيل الى محوها فهى كشعر الناحية يخلق اليوم لينمو فى الغد) (١٢٧) .

ولو اقتصر حكم الأستاذ على صوفى بعينه لأمكن المناقشة ، أما وقد أطلق الحكم على التصوف الاسلامى عامة ، فقد حكم على مقولته بالتهافت . ولم يقدم الأستاذ شواهد على ما يقول ، ولكنه أطلق الحكم دون تفسير أو شاهد ، وليست المسألة بهذه البساطة ، وكان حريا به وقد أعلن حكمه هذا مع ما فيه من خطورة أن يقدم شواهد ، ويبرهن على صحة ما يقول ، فيكون فى قوله ما يستأهل النظر والوقوف عنده .

والقول برد التصوف الاسلامى لمصدر مسيحي قد طرح وأبان الباحثون . ما فى هذه الفكرة من خطأ (١٢٨) . ، وخاصة عند التعميم اذ قد نجد من استخدم مصطلحات مسيحية كالحلاج ، ولكن التعميم يقتضى دراسة استقرائية . وكثير من أقطاب التصوف يمكن أن يظهرُوا فساد هذا الاستقراء . أما القول بوحدة الوجود فليس (كل صوفية الاسلام قائلين بهذا المذهب . وانما القائلون به قلة قليلة) (١٢٩) .

(١٢٦) على دب : المرجع السابق ، ص ٦١

(١٢٧) على دب : المرجع السابق ، ص ٦١

(١٢٨) أبو الوفا الغنىمى التفتازانى : مئذل الى التصوف الاسلامى ، ص ٣٢ . وما بعده

وانظر عبد الرحمن بدوى ، تاريخ التصوف الاسلامى ، ص ٤٨ - ٥٥ ، وايضا جورج

قنواتى ، كرات الاسلام تصنيف شاشت دوبروت ، ج ٢ ص ٢٢٧ .

(١٢٩) التفتازانى : المرجع السابق ، ص ٣٢

فالمصدر اذا اسلامي وان تبدلت عوامل ومؤثرات أخرى يختلف تأثيرها من صوفي الى آخر أو تنعدم عند ثالث .

وأعود الى الأستاذ ديب الذي يقرر حكما آخر فيقول (وشيخ الصوفية « ومنهم التوحيدى » أحدثوا فى التصوف استخراجات تمس بجوهر العقيدة الاسلامية كتفضيلهم حركات القلوب على حركات الجوارح) (١٣٠) .

وفى هذا القول الكثير من التجاوز ، فقد ذكر الباحث استخراجات ثم مثل بمثل واحد فقال تفضيل حركات القلوب على حركات الجوارح ، ودون أن يبين ، وشيخ الطرق الصوفية يقول لنا (ان من أهم ما ينبغى أن يفهم عليه الدين أنه فى جوهره أخلاق بين العبد وربّه ، وبينه وبين نفسه ، وبينه وبين أسرته ، ثم بينه وبين أفراد مجتمعه) (١٣١) .

ثم يذكر تعريفا للتصوف للامام الشمرانى وهو أن التصوف (هو علم انقذ فى قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة والتصوف انما هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة) (١٣٢) .

والطوسى وقد قسم أولى العلم القائمين بالقسط والذين هم ورثة الأنبياء الى أصناف ثلاثة : أصحاب الحديث ، والفقهاء ، والصوفية ، وقسم العلوم تبعاً لذلك وان جاء فى هذا بتقسيم اعتبارى إلا أن ما يهمنا هنا هو قوله (ثم ان طبقات الصوفية أيضا اتفقوا مع الفقهاء وأصحاب الحديث فى معتقداتهم وقبلوا علومهم ولم يخالفهم فى معانيهم ورسومهم ، اذا كان ذلك مجاناً

(١٣٠) على ديب : المرجع السابق ، ص ٦٦

(١٣١) الفتازانى : المرجع السابق ، ص ١٥ - ١٦

(١٣٢) المرجع السابق : ص ٢٠ نقل عن الشمرانى ، الطبقات الكبرى ١٣٤٣ هـ ،

للبدع واتباع الهوى ، ومنوطا بالاسوة والاقتداء ، وشاركوهم بالقبول ،
والموافقة فى جميع علومهم •

وليس من مذهبهم النزول على الرخص وطلب التأويلات والميل الى الترفه
والسعات وركوب الشبهات ، لان ذلك تهاون بالدين وتخلف عن الاحتياط .
وانما مذهبهم التمسك بالأولى والأتم فى أمر الدين (١٣٣) •

ولا أطيل فى هذه النقطة لانها قد تخرجنى عن موضوعى ولكن للاحظ
أن المشاهد الوحيد الذى قد يوحى بأن لمفكرنا استخراجات تمس بجوهر
العقيدة الاسلامية هو كتابه (الحج العقل اذا ضاقت القضاء عن الحج
الشرعى) •

وهذا الكتاب ليس بين أيدينا مع ذلك ، ولا نستطيع من العنوان : حله .
أن نلزمه أو ننسب اليه مثل هذا الاتهام دون وجود متن الكتاب ، هذا مع
ملحوظة أن هذا الكتاب كما أشرت يعتبر من مصنفاته الأولى ، وكتبه اللاحقة
لا تشي إلينا بشئ من هذا •

ومن الكلمات التى قد يرى البعض فيها (اذا أساء الفهم) ما قد
يوحى بالقول بالاتحاد عند مفكرنا قوله للانسبان انه متى حقق الطريق أصبح
ممن (اذا هم ملك ، واذا تمنى أدرك ، واذا رنا لحظ ، واذا وجد حفظ ،
واذا تحرك جن . واذا سكن اطمأن ، واذا اقترح نال ، واذا سئل أنال ،
ربوبيته غلبت على البشرية ، وبشريته بادت فى الربوبية ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم) (١٣٤ ، ١٣٥) •

(١٣٣) أبو السراج الطوسى : اللع ، حقه وقم له وخرج أحاديثه ، عبد الحليم محمود

طه عبد الباقي سرور ، ص ٢٨ •

(١٣٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٦٦ - ٢٦٧ •

(١٣٥) سورة الحديد : آية ٢١ •

وإذا كان يلفت انتباهنا قوله (ربوبيته غلبت على بشريته ، وبشريته بادت فى الربوبية) فيجب أن نلاحظ قوله (فضل الله يؤتيه من يشاء) كذلك ما يصرح به قبل هذه الفقرة فى أن هذا العطاء ، لا يؤهل له (الا من ارتضاه الله من عباده ، وجعله علما فى بلاده) .

والأقرب الى فكر التوحيدى هو القول بأن ذلك اتحاد ارادات لتركيزه على عبودية الانسان لله ، وهى لا تفهم الا رمزيا وذلك فضلا عن تأكيد التوحيدى الدائم على فكرة التوحيد ، وفصله بين العبد والمعبود واشاراته المتكررة الى الانسان بما أسماه لزوم العبد حله (١٣٦) .

ثم ان قوله هذا يجب أن يفسر كرمز صوفى وهو هنا مباشر وواضح ، فقول ربوبيته غلبت على بشريته ، يعنى خضوعه للارادة الالهية ، وتحليه بالصفات والأخلاق التى تقربه من الله ، كما فعل الفزائى مثلا عندما شرح أسماء الله الحسنى ثم تحدث عن حظ العبد من كل اسم له حظ فيه بالاجتهاد والتوفيق . ويؤكد قوله : وبشريته بادت فى ربوبيته أى نوازع الشر والرغبات التى قد تحجب الصفاء النفسى والترقى الأخلاقى قد بادت فى هذه الطاعة وموافقة الارادة .

بل ويفسر ذلك ما جاء فى الحديث القدسى عن رب العزة أنه قال :
(ما تقرب الى العبد بمثل أداء فرائضى وانه ليتقرب الى بالنوافل حتى أحبه
فاذا أحببته كنت رجله التى يمشى بها ويده التى يبطش بها ، ولسانه الذى ينطق به ، وقلبه الذى يعقل به ، ان سألنى أعطيته وان دعانى أجبته) (١٣٧) .

(١٣٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٩٦ .

(١٣٧) رواه ابن السنى : الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ، ط ١ - ١٢٧٠ - ١٩٥٢ ، ط محمد على صبيح .

واذن لا يمكن أن يقول التوحيدى (بالاتحاد) وهو الذى يقول (كل ما دونه ناقص ، وليس للناقص أن يحيط بما ليس بناقص لا بالقوة التى هى فى أول المراتب ، ولا بالفعل الذى فى آخر المذاهب) (١٣٨) .

فالادعاء عليه بالقول بوحدة الوجود أو الاتحاد هو فى الحقيقة أمر مناف للموضوعية ، وهو اذ يقول متحدنا عن المولى سبحانه (له كل شيء ، وبه كل شيء ، واليه كل شيء ، وفيه كل شيء ، وعليه كل شيء) * أقول أنه يفسر قوله بما يدحض أى شبهة قد تنشأ عن سوء فهم لكلامه ، فيخبرنا أن مقصده ، بأنه له كل شيء لأنه يملك كل شيء ، وبه كل شيء ، لأنه هو الذى يمد ، وكل شيء اليه لأنه غايته ، وكل شيء فيه لأنه مبدئه وكل شيء عليه لأنه حامله (١٣٩) .

وخلاصة ما يقال فى ذلك اذن : اننا قد نجد اتحاد ارادات لا اتحاد ذوات ، واحساسا بالافتخار لنسبته لمولاه فكما يقول (لانا اذا أحسننا نسبتنا من عبوديتنا لك ، بدت علامة الخشوع والخضوع ، واذا أحسننا نسبتنا من ربوبيتك لنا بدت فينا أنوار العزة والجبروت) (١٤٠) * بل هو يعد ذلك يقول مناجيا المولى عز وجل : (دللنا لطاعتك فى موافقتك على ارادتك) (١٤١) .

فهو اذن التوكل والاستسلام ، رغبة فى تحقيق درجة من القرب بحيث يكون كل ما عليه العبد موافقا للارادة الالهية ، وبذلك يتحقق الاتفاق بين

(١٣٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٣٩

(١٣٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٣٩

(١٤٠) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٠٩

(١٤١) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤١٠

أمر المشيئة ، وأمر التكليف المنوط بالعبد القيام به . وهو يخاطب الإنسان بعد ذلك قائلا (أمالك أن تميز مالك مما عاك) (١٤٢) .

ثم انه يعلن رغبته فى التوجه الكامل نحو طلب الآخرة والتسليم المطلق لله سبحانه الى درجة الذوبان الروحى بمعنى الغيبة عن نفسه بالنظر الى الله ، بل كما قال حتى لا يشغله العشق لأنه مشغول بالمعشوق . (فها نحن قد سجدنا لك عابدين ، وأشرنا اليك بقلوبنا مؤمنين) (١٤٣) .

(١٤٢) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤١٠ .

(١٤٣) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٠٩ .

الحقيقة الالهية واختلاف الديانات :

يؤكد التوحيدى على ان الله معروف لدى جميع الأمم ، وليست معرفة الله قاصرة على أمة دون سائر الأمم ، وفى ذلك يقول :

(فيسا ولى النعم ، ويا محرك الهمم ، ويا واهب القسم ، ويا مذكورا بالكرم ، ويا معروفا عند جميع الأمم ، ويا موجودا على بعد وموجودا على أمم ، ويا مناجى بصنوف الكلم ، ويا معبودا على القدم ، ويا منشئا من العدم ، ويا جاعلا من شئت كالعلم ، ويا من (علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم) (١ ، ٢) .

ويناقش التوحيدى مسألة غاية فى الأهمية فى موضوع الألوهية والمعرفة أيضا ، وهى مسألة اختلاف الأديان والمذاهب ، وان كانت هذه المسألة من زاوية ما تمس نظرية المعرفة بوجه عام ، ولكنها هنا فى الأساس تدور حول مسألة معرفة الانسان بالله والطرق المختلفة للوصول اليه والاستدلال عليه تعالى ، ودلالة الاختلاف فى هذه الطرق ، وأسبابه .

وكان التوحيدى قد سئل عن الأسباب التى حدثت بالفرق الى الاختلاف الى حد التجريح والتكفير ، وإباحة الدم والمال ، وفى جواب التوحيدى ما يفيد ان هذا نتيجة لمقدمات أخرى أو لأصول أكبر ، فإذا كانت الديانات قد اختلفت وهى الأصول ، فكيف لا تختلف المذاهب وهى الفروع ، فإذا قيل ان الأديان اختلفت بالأنبياء ، والأنبياء معتمدون على الوحي ،

(١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٤٦ .

(٢) سورة الملوك : آية ٤ ، . . .

يكون الجواب بأن العقول تتدرج وتختلف حسب الفطرة والكمال والنقص ، فالمذاهب نتيجة ادراء ، والآراء ثمرات العقول ، وعنده أن هذا الاختلاف طبيعي في الانسان لأسباب التكوين العقلي والبيئي^(٣) ، والاختلاف أساس في بنية المجتمع وبين المجتمعات الانسانية ، لأن الناس على فطر كبيرة ، وعادات حسنة وقبيحة ، ومناشئ محدودة ومذمومة ، وملاحظات قريبة وبعيدة^(٤) . ومن هنا كانت ضرورة الاختلاف فيما يختار ويتجنب ، وبالتالي لا يجوز في الحكمة أن يقع الاتفاق فيما جرى مجرى المذاهب والأديان^(٥) .

ولم يحدث اتفاق لاختلاف المزاج والطباع ، وميل النفس حتى لم يتفق على تفضيل أمة على أمة ، ولا بلد على بلد ، وكفى أن يؤدي اختلاف الطباع الى اللجاج في القول والتعصب والهوى ، والى ما يؤدي اليه ذلك كله ، وكما نرى فهو بعد ذكر دور الفطرة واختلاف العقول عاد ليرجع السبب الى الطبيعة الانسانية ويحيله الى اتباع هوى النفس وموافقة المزاج ، وربما ذلك أيضا ليؤكد مسئولية اختلاف الأصول أو تعدد الحقيقة الدينية بتعدد الأديان ، وليؤكد المسئولية في الاختيار فهو قد جعل الهوى والتعصب هو الغالب لا المنطق أو المنهج عند اتباع مذهب . ومن ذلك ما أخذه على علم الكلام المتكلمين ، ولذلك ففي نفس الليلة (الأربعون) يعرض روايات تدل على ما في علم الكلام من جدل ومراء . ويقول (ولصلحة عامة نهى عن المراء والجدل حتى الدين على عادة المتكلمين ، الذين يزعمون أنهم ينصرون الدين وهم غاية البعداء للإسلام والمسلمين وأبعد الناس من الطمأنينة واليقين)^(٦) .

(٣) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٨٦ .

(٤) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٨٧ .

(٥) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٨٧ .

(٦) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٨٨ - ١٨٩ .

رأيه في تكافؤ الأدلة :

تناول التوحيدى القول بتكافؤ الأدلة بالمناقشة العميقة والجادة ، وقد عرض لراى السجستانى الذى رفض الفكرة ، اذ يرى أن المتكلمين يرفضون الاعتقاد بالتقليد اذ لا يد من دليل ، ثم يرجعون الى القول بأن الأدلة متكافئة (١) .

ومعنى القول (بتكافؤ الأدلة) :

انه لا يمكن نصر مذهب على مذهب ، ولا تغليب مقالة على مقالة . وحتى يلوح الحق من الباطل ظاهرا معينا لا اشكال فيه ، بل دلائل كل مقالة فهي متكافئة لدلائل سائر المقالات . وقالوا : كل ما ثبت بالجدل فانه بالجدل ينقض (٢) .

وقد قسم ابن حزم القائلين بتكافؤ الأدلة أقساما ثلاثة : فمنهم من قال بذلك جملة فلم يحقق البارى ولم يبطله ، وكذلك فعلوا فى النبوة ، وجميع الأديان ولكنهم آمنوا بأن الحق فى أحد هذه المذاهب ، ولكن لا شئ يدل عليه ويبينه ويميزه .

والطائفة الثانية : قالت بنفس الفكرة باستثناء أنهم أثبتوا الخالق ، وقطعت بأنه حق خالق لكل ما دونه بيقين لا شك فيه .

الطائفة الثالثة : قالت بتكافؤ الأدلة أيضا ولكنها أثبتت الحق وإن النبوة حق أيضا ، وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حق .

(١) الانقاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٠٩ .

(٢) ابن حزم الظاهرى : الفصل فى الملل والأعواء والتحلل تحقيق محمد ابراهيم نصر ، وعبد الرحمن عميرة ج ٥ ص ٢٥٣ .

ثم ان منهم من قال أن على الانسان أن يبقى على دين أهله الذى نشأ
أو ولد عليه (لأنه هو الدين الذى تخيره له فى مبدأ خلقه ، ومبدأ نشأته
ببقين ، وهو الذى أثبتته الله عليه فلا يحل له الخروج عما رتبته الله تعالى فيه
وابتدأه عليه . أى دين كان) (٣) .

ولكن التوحيدى يضيف لنا أسبابا أخرى عن القائلين بهذا رأى .
فعندما سئل رجل من المتحيرين عن دليله على صحة مقاله ، أجاب بأن
لا دليل ، ولا حجة ، فلما قيل له : وما أحوجك لذلك ، أجاب بأن الدليل
لا يكون الا من وجوه ثلاثة :

١ - أن يأتى عن طريق النبوة والآيات وهو ما لم يشاهد شيئا منه
ثبت عنده مقالته .

٢ - وأما أن يكون بالكلام والقياس وهو فى ذلك أحيانا ينتصر لرايه
وأحيانا يثبت رأى غيره ، وقد يتنبه الى ما فى رأى الغير من الصحة وما فى
رأيه من خطأ بعد ذلك ، وبالتالي فلا يصح القياس ولا الكلام دليلا ،
اذ لا يستطيع أن يقضى على شئ بفساد لعدم كفاية الحجة .

٣ - وأما أن يكون ذلك بثبوت الأخبار عن الكتب ، ولا يوجد أهل ملة
أولى بذلك من غيرهم ومن هنا فلا يمكن تصديقهم جميعا ، كما لا يمكن تصديق
ملة دون ملة (٤) .

ولما سئل (فيما يروى التوحيدى) (فلم تدين بدينك هذا الذى
أنت على شعاره وحليته وهديه وهيئته) (٥) . كانت اجابته (لأن له حرمة

(٣) ابن حزم الظاهرى : المرجع السابق ، ج ٥ ص ٢٥٤ .

(٤) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٩٣ - ١٩٤ .

(٥) الامتناع والمؤانسة : ص ١٩٤ .

لميسست لغيره ، وذلك أنى ولدت فيه ، ونشأت عليه ، وتشربت حلاوته ،
«وألقت عادة أهله» (٦) .

ويعرض لنا التوحيدى رأيه فى القول بتكافؤ الأدلة .

وخلصه موقفه هو دحض هذه الفكرة ، فيقص علينا حوارا دار
بينه وبين أحد القائلين بتكافؤ الأدلة (ابن البقال) وتعرف على رأى التوحيدى
من خلال هذا الحوار الذى قصه علينا فى الامتاع وحجته فى الرد على هؤلاء ،
«وقد صاغ التوحيدى الحوار بطريقة (قلت له - فقال لى -) ولكنى سأعرضه
بطريقة الحوار السقراطى - دون أى مساس بالنص فهذا من شأنه اظهار الفكرة
أوضح والحوار فى تسلسله الفكرى ، مما يظهر أيضا براعة التوحيدى فى
الحوار ، وهذا نصه :

— التوحيدى : لم ملت الى هذا المذهب (تكافؤ الأدلة) .

— ابن البقال : لأنى وجدت الأدلة متدافعة فى أنفسها ورأيت أصحابها
يزخرفونها ويموهونها لتقبل منهم ، وكانوا كأصحاب الزيوف الذين
يفشون النقد لينفق عندهم ، وتدور المغالطة بينهم .

— التوحيدى : اما تعرف بأن الحق حق والباطل باطل ؟

— ابن البقال : بلى ، ولكن لا يتبين أحدهما من الآخر .

— التوحيدى : أفلا أنه لا يتبين لك الحق من الباطل تعتقد أن الحق باطل
وأن الباطل حق ؟

— ابن البقال : لا أجىء الى حق أعرفه بعينه فاعتقد انه باطل ولا أجىء

أيضا إلى باطل أعرفه بعينه فأعتقد أنه حق ، ولكن لما التبس الحق
بالباطل والباطل بالحق .

التوحيدى : إن الأدلة عليهما ولهما متكافئة ، وأنها موقوفة على
حذق الحاذق في نصرته ، وضعف الضعيف في الذنب عنه^(٦) . فكانك
قد رجعت عن اعترافك بالحق أنه حق ، وبالباطل أنه باطل .

ابن البقال : ما رجعت .

التوحيدى : فكانك تدعى الحق حقا جملة والباطل باطل جملة من
غير أن تميز بالتفصيل .

ابن البقال : كذا هو .

التوحيدى : فما تفعلك بالاعتراف بالحق ، وأنه متميز عن الباطل
في الأصل ، وأنت لا تميز بينهما في التفصيل ؟

ابن البقال : والله ما أدري ما نفى به .

التوحيدى : فلم لا تقول : الرأي أن أقف فلا أحكم على الأدلة
بالتكافؤ ، لأن الباطل لا يقاوم الحق ، والحق لا يتشبه بالباطل . إلى
أن يفتح الله بصرى فأرى الحق حقا في التفصيل ، والباطل باطلا على
التفصيل ، كما رأيتهما في الجملة ، وإن الذى فتح بصرى على ذلك
في الأول هو الذى غشى بصرى عنه فى الثانى ؟

ابن البقال : ينبغي أن أنظر فيما قلت .

التوحيدى : أنظر إن كان لك نظر ، ولا تتكلف النظر ما دام بك
عمى أو عشا أو رمد^(٧) .

(٦) يبدو أنه قد سقطت إجابة لابن البقال ، والأغلب أنها بالوافقة (بل - نعم) والأغلب
أنها قد فاقمت الحق . إذ يقول التوحيدى بعد قوله (فى الذنب عنه ، قلت فكانك) .
(٧) الامتناع والموانسة : ج ٣ ص ١٩٠ - ١٩١ .

نقد :

ان تأكيد مفكرنا على التوحيد والتنزيه كما اشرت ، وكما ظهر من العرض يقودنا بالتالى الى تصور لا يصدم العقل ، اذ ان هذا التصور لله تعالى ، يفتح للعقل الانساني آفاقا أرحب لا يحتاج فيها الى التأويل .ليوفق بين احتياجه الدينى ، وبين ضميره ذى النزعة أو الطابع العلمى بحكم تطور عصره ، وآفاق قدراته التى ما تزال تتسع فى أفق الكون وعمق الزمان ، الماضى - والمستقبل •

وفى مشكلة الذات والصفات ، ربما بدا التوحيدى وكأنه يتأرجح أو يتناقض أحيانا ، وأحيانا أخرى ينسب الى القائلين بالتعطيل كما فعل ذلك معه ابن حجر العسقلانى حاكيا عن ابن مالى فى كتاب الفريدة اذ قال عنه (تعرض لأموه جسام من القدح فى الشريعة والقول بالتعطيل وقال ابن الجوزى كان زنديقا) (١) •

ولكن التوحيدى هاجم المتكلمين عامة والمعتزلة بصفة خاصة ، ولذلك فان اعتباره من المعتزلة هو قول بلا سند واضح (٢) ، وهو يروى عن الفرغانى قوله : (لولا أنى لا أعرف فى جميع المذاهب أقوى من مذهب المعتزلة لناديت على أصحابى بمخازيهم التى يشتملون عليها ، ويجاهرون بها فى الأسواق والشوارع ، بل فى المحاضر المشهورة ، والمنابر الرفيعة ، ولكن لهم حرمة

(١) ابن حجر العسقلانى : لسان الميزان ، ج ٦ ص ٣٦٩ •
وأنظر : ابراهيم الكيلانى ، رسائل أبى حيان التوحيدى ، ص ١١١ دار طلاس -
للدراستات والترجمة والنشر ، وكذلك : ابراهيم الكيلانى ، أبو حيان التوحيدى ، ص ٥٧ •
(٢) محمد عبد الغنى الشيخ : أبو حيان التوحيدى ، ج ١ ص ٢٨٢ •

الدعوى ، وذمام النسب الى المقالة ، ورجاء فى الافلاخ والتوبة (٣) .

ولذلك فلا يمكن أن نقول بأنه من القائلين بالتعطيل . لانه قد رأى فى كل من القولين بعض الحق ، نفى مثبت ، أو اثبات نافي وفى الحالتين نقول عن الله ما لا نعلم .

ولا يمكن أيضا أن ينسب الى القول باثبات الصفات بلا تشبيه ، فموقفه يتميز كما مر فى عرض آرائه وإن ظهر عليه من النظرة السريعة انه قد يحوى تناقضا ، ولكن ذلك لتمييزه وليميله الى الاتجاه الصوفى حيث يجعل المعرفة بالله والكلام حوله مصدرهما الأساسى هو الالهام .

أما عن أدلة وجود الله ، وطرق معرفته . فقد عرض التوحيدي كما مر ما يمكن اعتباره أكثر من دليل ، فقد عرض ما هو من الأدلة الجدلية الكلامية وما يمكن اعتباره أيضا دليلا صوفيا ذوقيا وهو ما يختاره . ولكنه فى نفس الوقت يقول بأن المخلوقات دليل على خالقها ، وقد وضعها الله أمام الانسان ليستدل منها على وجوده تعالى (٤) ، ولكن التوحيدي انتهى الى اختيار الدليل الذوقى وإن لم ينكر الأدلة البرهانية الفلسفية لموقفه من الفلسفة الذى أشرت اليه ، ولم يرفض كذلك الأدلة الجدلية الكلامية .

وهذه المعرفة الذوقية لا تخضع (لقولات العقل ولا للغة المنطق ، لأن لها لغتها الخاصة بها ، أى لغة القلب ، ومنطقها الخاص بها أيضا ، وهو منطق الشعور والوجدان) (٥) .

(٣) مثالب الوزيرين : ص ١٤٣ - ١٢٤ .

(٤) الاعتناق والمؤانسة : ج ١ ص ١٩٦ - ١٩٧ .

(٥) محمد عاطف الرافى : أدلة وجود الله فى الفكر الفلسفى الإسلامى . بحث ضمن

دراسات فلسفية مهداة الى روح عثمان أمين ، ص ٧٤ .

وقد نقد ابن رشد أدلة الصوفية ، حيث يرى أنها ليست طرقاً نظرية أى ليست مركبة من مقدمات وأقيسة ، ويذهبون الى أن المعرفة بالله بغيره من الموجودات تتم بشيء يلقي فى النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية واقبال النفس بالفكر على المطلوب .

(ويحتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثيرة مثل قوله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) (٦) ، ومثل قوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (٧ ، ٨) .

ويحتج ابن رشد فى نقده لهذا الطريق الصوفى ، بأن القرآن الكريم قد دعا الى النظر والاعتبار ، ثم ان هذه الطريقة ليست عامة بين الناس ، وان اامة الشهابوت شرط للنظر كما ان الصحة شرط للتعلم أيضاً ، ولكنها ليست مفيدة له ، والشرع وان كان دعا الى العمل ، فليس لانه كاف بنفسه ولكن لانه مفيد (١) .

وقد أخطأ ابن رشد فى اعتقاده لأكثر من سبب :

الأول : ان الصوفية وان كانوا قد أخذوا بالطريق أو الدليل الذوقى أو الكشف فهم لم يقتصروا على هذا الدليل وان اعتبروه أقوى وأفضل ، وفرق كبير بين أن يجعلوا الدليل الذوقى أقوى الأدلة وأصحها ، وبين أن يقتصروا عليه ويرفضوا غيره . لذلك فاحتجاج ابن رشد عليهم بدعوى

(٦) سورة البقرة : آية ٢٨٢ .

(٧) سورة المائدة : آية ٦٩ .

(٨) ابن رشد - الكشف عن مناهج الأدلة - دار العلم للملايين نسخة مصورة ، الثانية ، المكتبة المحمدية ، سنة ١٩٣٥ م ، ص ٦٣ .

(٩) ابن رشد : المرجع السابق ، ص ٦٣ ، وانظر : محمد عاطف العراقي : النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد ، ص ٢١١ .

القرآن الى النظر فى غير محلها لأنهم لم يرفضوا النظر واعتبار التوحيدى نفسه مثلا على ذلك كما سبق أن مر ، وكذلك أشهر من مثل هذا الاتجاه وأول من قصده ابن رشد ، وأعنى به الغزالى .

وقد عرض الغزالى أدلة وجود الله وبين أنه لا يمكن الاحاطة بحقيقة ذاته ، وبين أن هناك ثلاثة مناهج ترجع معرفة الخلق بالخالق اليها (١٠) .

أولا : معرفة عن طريق فعله .

ثانيا : معرفة بالمقايسة .

ثالثا : معرفة بسلب أمور عنه .

أولا : اذا نظر الخلق الى العالم وما يحكمه من نظام ، فاستدلوا بذلك على ضرورة وجود مدبر لا يشبه العالم ، ولا العالم يشبهه ، هو الله ، فهذه (معرفة فعله لا معرفة ذاته) (١١) .

ثانيا : ولكن الخالق الذى يصدر عنه العالم بكل ما فيه من نظام لا بد أن يكون حيا عالما قديرا . فهذا علم بالأوصاف ، ولكن لا بالحقيقة بل (بنوع من المقايسة) .

ثالثا : أن يستدل على أن هذا الخالق يستحيل عليه الحوادث والعرضية والجسمية (الى غير ذلك مما يستحيل عليه ، وهذا علم بسلب أمور عنه وليس علما بحقيقة الذات) .

هذه هي المناهج الثلاثة ، وقد يختلف الناس فى قدر ومستوى.

(١٠) الغزالى : رسالة فى بيان معرفة الله . رسالة مخطوطة فى مكتبة جامعة لندن ، هولندية . نشرها فى مجلة منبر الاسلام ، الدكتور محمود حيدى زقزوق - ملحقه بكتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ، مكتبة الجندى ، ص ٢٢١ - ٢٢٥ .
(١١) الغزالى : المرجع السابق ، ص ٢٢٣ .

الكشف والعلم ، ولكن لا يخرجون عن الاحساس بأن العالم يحتاج • الى فاعل ، ولكن العارف يمعن ويتأمل فيوصل الى حقيقة ، وهي أن معرفة كنه الذات مستحيلة • عندئذ يكون قد وصل لنهاية الطريق • العجز عن درك الادراك ادراك (فانه مهما عرف الانسان أن العجز عن ادراك كنه جلاله ضرورى فقد أدرك ما هو منتهى كماله فانه غاية كمال الانسان) (١٢) •

وهنا اذا قال العالم : لا أعرفه صدق ، واذا قال أعرفه صدق ، فاذا أتيت يخط منظوم وعرضته على شخص قال أعرف ان هذا قادر عالم لأن الكتابة لا تتم الا بهذه الصفات فهو صادق ولكنه يقول واني وان عرفت هذا فلست أعرف فاذا نظر العارف الى خصوص الذات واتجه قلبه نحوها تشتت عليه الدهشة والعجز فيقول لا أعرف وهذه حالته الأولى (وان نظر في أفعاله من حيث هي أفعال فلا يرى في الجمادات ولا الأشياء الا من حيث انها أفعاله فيقول أعرفه) (١٣) •

فللعارف اذن حالتان الأولى يحصل فيها القبض ، والثانية يحصل له فيها البسط فالمعرفة بكنهه مستحيلة ، ولذلك قال النبي (صلى الله عليه وسلم) (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته) (١٤) • وهكذا يختار الغزالي الطريق الصوفي لكنه يقر بالطريق البرهاني ، والتوجيهى كذلك يفعل ويقول (ونسكت للعجز عن وصفك) (١٥) •

ثانيا :

وكذلك يجانب ابن رشد الصواب في نقده للصوفية اذ يؤكد

-
- (١٢) الغزالي : المرجع السابق ، ص ٢٢٤
 - (١٣) الغزالي : المرجع السابق ، ص ٢٢٤
 - (١٤) الغزالي : المرجع السابق ، ص ٢٢٥
 - (١٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٥٤

ولترستيس عسدم إمكان إقامة أدلة برهانية فى قوله (ان الوعى الدينى
الحالى • انما يكمن فى نطاق يظل على الدوام فيما وراء سائر أدلة الإثبات
وأدلة النفى • تلك نتيجة ضرورية تترتب على الطابع (المغاير تماما) لله
بالقياس الى العالم ، والطابع (المغاير تماما) للعالم بالقياس الى الله) (١٦) .

وعند ستيس أن أدلة وجود الله عند الفلاسفة وعلماء اللاهوت انما
تقوم فيما يظنون من الانتقال المنطقى من النظام الطبيعى الى النظام الالهى •
هذا الدليل أيا كانت صبغته انما هو ينطلق من العالم الطبيعى أو من
واقعه فيه الى نتيجة تتعلق بالحقيقة الالهية • وهو ما لا يمكن إذ أن المقدمة
مستمدة من العالم الطبيعى ، فى حين ان النتيجة موجودة فى العالم
الالهى (١٧) ، ودليل كهذا لا يكون صحيحا (وبعبارة القصيدة هنا ان أية علة
عاقلة للعالم المادى ، يتم الوصول اليها عن طريق مثل هذا الاستدلال لن
تكون الا كائنا طبيعيا آخر ، أعنى جزءا من النظام الطبيعى • والمهم أن أية
علة أولى من هذا القبيل لن تكون الا كائنا طبيعيا آخر ، أعنى جزءا من
النظام الطبيعى • والمهم أن أية علة أولى من هذا القبيل لن تكون هى الله ،
وانما ستكون - على أحسن الفروض - مجرد (صانع) . (١٨) •

وهو يذهب الى انه كما لا يمكن الاستدلال على الله من العالم الطبيعى
فكذلك لا يمكن البرهنة على عدم وجود الله بنفس الطريق ، كان يستدل من
الشر فى العالم على انكار وجود اله •

وينتهى ستيس تقريبا الى اقرار الطريق الصوفى ، فهو يقر أن الله

(١٦) ولترستيس : الزمان والأزل • مقال فى فلسفة الدين ، ترجمة زكريا ابراهيم ،

ص ٢٨٩ •

(١٧) ولترستيس : المرجع السابق ، ص ٢٨٩ - ٢٩١ •

(١٨) ولترستيس : المرجع السابق ، ص ٢٩٢ - ٢٩٣ •

باطن في كل الموجودات ، كما هو مائل في اللحظة الازلية المسائلة في كل انسان يوعى كانت او يغير وعى وعلى اختلاف من حيث العمق شدة وضعف ، ويعبر عن ذلك بأن الله موجود (في القلب) ثم يقول (ففي قلب الانسان - اذن - انها يكمن ذلك الشاهد الذى ينطق باسم الله ، ويبرهن على وجوده ، لا في أى طرف خارجى من ظروف النظام الطبيعى) (١٩) * بل عنده أن كل قضية دينية هي وليدة الحس (٢٠) *

ويرد ستيس على من يرى أن فى ذلك لامعقولية جوهرية أنه يقصد طبيعى جدا ، ولكن من السهل بيان الخطأ فيه ، وهو بعد ذلك يفرق بين الخبرة الدينية والخبرة الجمالية ، فالحقائق الجمالية لا يمكن ادراكها الا عن طريق الحدوس الجمالية ، وذلك لأن البحث عن دليل على الله ، هو كالبحث عن دليل على وجود الجمال ، وهو عبث اذ أن الواقع اما أن ندرك الجمال ادراكا مباشرا أو لا ندركه ، وكذلك الحقيقة الإلهية (٢١) ، وهو يوضح انه حتى الناقد إنما يوجه فقط ، ثم انه لا يضع القواعد للفنان ، بل الفنان يبدأ جديسا ، ثم يأتي الناقد ليستخرج القواعد *

فالبرهان اللاهوتى - كالاستدلال فى مجال النقد الفنى ، وعموما فليست (مهنة البرهان سوى اظهارنا على مدى صحة تأويل الحسيس ، أو مدى اتساق القضايا بفضها مع البعس الآخر * واذا فان وظيفة العقيل هي ادخال النظام والاتساق على (النسق الجماعى) لا خلقه أو استجدائه (٢٢) *

(١٩) ولترستيس : المرجع السابق ، ص ٢٩٤

(٢٠) ولترستيس : المرجع السابق ، ص ٢٩٥

(٢١) ولترستيس : المرجع السابق ، ص ٣٠٠ - ٣٠١

(٢٢) ولترستيس : المرجع السابق ، ص ٣٠٣

ويبقى سبتيس في توضيح رأيه ، وما يهنا هنا هو ما خلس اليه من
تفنيده البرهان الغلبيني كدليل على وجود الله وانتهاؤه الى الحدس الصوفي .

ثالثا :

وجانب ابن رشد الصواب أيضا اذ اعتبر أن الدليل الصوفي خاص ،
وفهم ذلك بمعنى أنه حتم معيد في أشخاص قليلة ، وإن الدليل البرهاني
عام بين الناس .

والواقع غير هذا . فالدليل الصوفي ليس حكرا ، لأن الطريق مفتوح
أمام من أراد ، والسعي اليه ممكن لمن شاء ومن ملك الإرادة ، وإذا كان
القرآن قد أمر بالنظر والاعتبار فقد أمر بالعمل ، وأهم الأشياء مع النظر
أيضا بل ما يقصده هو النمو الروحي ، بجانب النمو العقلي ومعا . والصوفي
لا يتجاهل النظر كما مر ، ولكنه يعمقه ، وكما وضع سبتيس أيضا . فإن الله
مائل في اللحظة الراهنة في كل إنسان .

ومن جهة ثانية فليس الدليل البرهاني عاما بين الناس والا ما أخذ
أحد من الناس ، اذ الموقف حتى من هذا البرهان هو موقف شخصي وهو
ما بينه ولتر سبتيس بحق في حديثه عن الخبرة الجمالية عندما اعتبر مهمة
الإنقاذ الغيبي هي التبرجيه (وليكن لا بد لك في خاتمة المطاف من أن ترى
الجمال بنفسك ، بمعنى أنه لا بد لك من أن تدركه إدراكا حسييا) (٢٣) .
أي أن بعض الناس يقبل هذا الطريق وبعضها يرفضه فإين عمومية الدليل
وشيوعه بين الناس إذن ؟؟

ومن هنا فموقف التوحيد في اختياره للطريق الدوقي مع اقترانه

بِالطَّرْق البرهانية والجندلية ، هو أفضل الطَّرْق لأنه يجمع بين النظر والاعتبار ، وبين الذوق والحس . - مما يعنى السعى الإنسان فى الطريقتين العقل والقلبى أو الوجدانى طلباً لله ورقياً بنفسه فى أهم ما منحه الله .

وقد جاء فى سياق العرض مناقشة شبهة القول بالائحاد ووحدة الوجود . ولكن أضيف أن التوحيدى قد انتهى الى التصوف فى (الاشارات) وما جاء فيه من مناجاة صوفية ينفى عنه كل ما يمكن أن يلصق به وهو الذى يقول (حرام على قلب استنار بنور الله أن يفكر فى غير عظمة الله .

حرام على لسان تعود ذكر الله أن يذكر غير الله !

حرام على نفس طهرت من أدناس الدنيا لله أن تدنس بشيء من مخالفة الله !

حرام على عين نظرت الى مملكة الله أن تحدق الى غير الله ! (٢٤) .

وأما موقفه من اختلاف الديانات وإن الله معروف عند جميع الأمم فانما يدل على إنسانية فكره الدينى وشمول هذا الفكر للاتجاهات الإنسانية المختلفة والمخلصة فى محاولة البحث أو السعى نحو الحقيقة . ثم يأتى موقفه الرافض للقول بتكافؤ الأدلة ليؤكد تصريح التوحيدى بمعتقد ، وينفى عنه ما أورده السبكي عن ابن الجوزى من أنه أحد زنادقة الإسلام ، وهو أشدهم لأنه مجمع ولم يصرح (٢٥) .

فالتوحيدى كان واضحاً فى مواقفه الفكرية وإن تخفى فإن ذلك قد يكون لعوامل سياسية ، وأما ما قد يبدو تناقضاً أو قلقاً فانما هو فى مرحلة التساؤل ، ولكنه فى إيمانه فى مرحلته الثانية ، والمرحلة الثالثة (التصوف) قوى الايمان ثابت فى معتقده .

(٢٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٨٠ .

(٢٥) السبكي : طبقات الشانية ، ج ٤ ص ٣ .

الباب الثالث

الإنسان في فلسفة التوحيدى

الفصل الأول

السؤال عن الإنسان في فلسفة التوحيدى

- مدخل الى السؤال عن الانسان في فلسفة التوحيدى
- التساؤل حول البعد النفسى للإنسان
- التساؤل حول البعد الاخلاقى
- تصور التوحيدى للإنسان ورسالته

مدخل الى السؤال عن الانسان فى فلسفة التوحيدى

من اوضح الملامح فى فكر التوحيدى اثارته للمسائل الفلسفية ،
وذلك بطرح السؤال حتى فى الموضوعات المألوفة فى الحياة اليومية ، وقده
وفق الدكتور زكريا ابراهيم عندما سماه (فيلسوف التساؤل) .

وقد طرح التساؤل فى معظم كتاباته ، الا انه جاء مكثفا ومباشرا فى
كتاب الهوامل والشوامل ، وفيه يطرح التوحيدى تساؤلاته على مسكويه
الذى يجيب عليها . والهوامل هو المرحلة الأولى من مراحل الفكرية ، او هو
اكثر الكتب فى هذه المرحلة تعبيرا عن فكره وقلقه ، وتساؤلاته فى شتى
الموضوعات الفكرية التى تشغله ، حتى أن المتصفح لهذا الكتاب يكتشف
بسهولة كيف أخذ التأمل الرجل حتى استغرق جهده وتفكيره تماما ، فهو
فى حالة مستمرة من الاندهاش والسؤال ، أو التعجب الذى يفضى الى
السؤال عن الحكمة أو العلة ، أو يفضى الى تصور امكانية أخرى لوجود آخر
أو حالات أخرى أو ملاحظة دقيقة للتناقض فى السلوك البشرى ، أو
امكانيات الانسان ، أو ضعفه أو اضطرابه ، وأخلاقياته بكل ما تحوى من
ثراء وقوة وضعف وأسئلة عن علاقة النفس بالبدن ، أو السلوك الاجتماعى
وعلاقة الأب بالابن ، والعلاقة بين الرجل والمرأة ، وسيكولوجية الحروب
والدعائية ، والعلاقة بين الانسان والحيوان والشك واليقين ... الخ ، ولا
شك أن هذه المشكلات قد تناول التوحيدى معظمها فى كتاباته اللاحقة ،
وأبدى آراءه فيها ، وكان من الممكن أن تأتى الكتابة عن هذه التساؤلات فى
صدر كل موضوع لئلا ترى تطور الموضوع نفسه عند مفكرنا ، ولكن مرحلة

التساؤل هذه بالإضافة الى أنها تشكل مرحلة هامة جدا في تطور التوحيدى الفكرى ، إلا انها أيضا تستحق أن تفرد لها فصلا خاصا يضم تساؤلات التوحيدى حول الانسان والمجتمع وقضاياها ، وبالتالي سيكون التوحيدى هنا موضوع دراسة بوصفه مثيرا للتساؤل حول الانسان وهيمومه وقضاياها الأخلاقية والسياسية ، ويوصفه متأملا في الفعل الانسانى متأثرا بالبيئة ومؤثراتها . فهو هنا - بحق - الرجل الذى جرؤ على التساؤل ، وهذه التساؤلات إنما تدل دلالة واضحة على ان كل احوال الانسان والمجتمع كانت عنده بين الأقواس ، وكانت الحيرة تغلب على الاطمئنان ، والسؤال أكثر من الجواب ، وان جاء فهو على سبيل الاحتمال أو الفرض ليس الا ، لا على سبيل الاقتناع الفكرى ، وبالتالي فهذا الفصل إنما هو دراسة لحالة التساؤل عند التوحيدى ، أو بتعبير آخر دراسة لحالة الانسان ، وقد وضعه التوحيدى بين الأقواس .

فالتوحيدى يسأل والسؤال وليد الدهشة ، والدهشة ليست بعدا عن الواقع بل هى صميمه لأنها تفاعل مع الواقع الحى أو هكذا كانت دهشة التوحيدى .

ومفكرنا ينتظر للانسان فى حياته وتصرفاته وجوانبه المختلفة ، ويسأل أحيانا عن المعنى العام والكللى . وأقلاطون يقول (لا يريد الفيلسوف أن يعرف ان كنت أظلمك فى هذا الأمر أو كنت تظلمنى ، وإنما يريد أن يعرف ما هى العدالة بوجه عام وما هو الظلم ، ولا يريد أن يعرف ان كان الملك الذى يملك الذهب الكثير سعيدا أو غير سعيد ، وإنما يريد أن يعرف ما هو الملك بوجه عام وما هى السعادة والشقاء على وجه الإطلاق وفى أساسها الأخير) (١) .

(١) عبد الغفار مكاوى : لم الفلسفة ، ص ٢٨ نقلا عن ثيأيتيتوس ، ص ١٧٥ .

والتوحيدى يسأن عن الجزئيات لينتقل الى المعنى العام أو الكلى ، وهو
أحيانا يستغرق فى تفاصيل الحياة النفسية والأخلاقية والاجتماعية
للإنسان . وفى طرحة لهذه المشكلات لا يمكن أن تغفل الجانب الفلسفى
الذى يكن وزاء سؤاله ، فالسؤال عنده - فضلا عن حسن الصياغة التى
تظهر الجانب الفلسفى للموضوع ، وتظهر الشكل فى أبعاده المختلفة ،
وتوضح الروح الفلسفية حتى نستطيع أن نقول ان تساؤل التوحيدى
وقد أحاط بكل جوانب الانسان تقريبا - قد بدأ وكأنه مشروع لوضع
نظرة أو رؤية للإنسان من زوايا المختلفة من خلال نظرة فلسفية .
ولا عجب ، فالدعشة منبع من منابع الفلسفة* ، ولذلك يقول أفلاطون
(ان خصائص الفيلسوف هذا الشعور : وهو انه يندهش وليس للفلسفة
من منبع غير هذا ، ومن جعل ايريس ابنة لثاوماس فهو عليم حقا
بالانساب) (٢) .

ويقصد ان الفلسفة ابنة الاندهاش ، وشوبنهاور يوضح دور الاندهاش
وأهميته فى الفكر الانسانى فيقول : (لا كائن غير الانسان يندهش من
وجوده الخاص به ، وما العقلية الفلسفية الا مقدرة الانسان على الاندهاش
من الأحداث المتتادة وأن يتخذ موضوعا للدراسة عنده أعم الأمور
وكذلك أكثرها اعتلاذا على سواء) (٣) .

ولذلك وجدنا الدعشة عند التوحيدى قد تاتى من قضايا معروفة
ومطروحة فلسفيا فى التراث الفلسفى ، كمشكلة الشر وسؤاله عن السبب
فى ايلام الأطفال (٤) . وقد يسأل عن فعل أو سلوك يومى للإنسان العادى

(٢) محمد ثابت الفندى : مع الفيلسوف ، ص ٤٩ .

(٣) محمد ثابت الفندى : المرجع السابق ، ص ٥٠ - ٥١ .

(٤) الهوامل والسؤائل : ص ١١٦ .

فيلاحظ التناقض في الإنسان وفي سلوك الشخصية الواحدة ، ثم يسأل
عن قاعدة تنطوي تحتها مثل هذه الظواهر النفسية . ويلاحظ الاختلاف
في السلوك بين الشخصيات المختلفة .

فمن الناس من يبذل ما في وسعه ليطوى ما يأتيه من أفعال ويكتم
فعله ويكره أن يطلع أحد على شيء من أمره ، ومنهم من يفعل عكس ذلك فيذيع
ما يفعله ، ويتشنع به ، ويدل الناس على قليله وكثيره . وهو يسأل في
المقابلة بين السلوكين عندما يسأل عن معنى قول الرسول (صلى الله عليه
وسلم) استعينوا على أموركم بالكتيان فإن كل ذي نعمة محسود (٥) .

والدكتور عبد الغفار مكاوي يرى أن فعل الفيلسوف يبدأ مع الدهشة ،
وبالتالي يكشف عن طابع الفلسفة المغاير للبرجوازية أو للطبج البرجوازي ،
ويشرح ذلك بأن وجهة النظر البرجوازية هي (التي تأخذ البيئة المحيطة بكل
ما فيها من أغراض حيوية مباشرة مأخذاً نهائياً جاداً بحيث تشف الأشياء
عن وجهها الأعظم ومختلفا الأخير ، فالأشياء لا تدهش البرجوازي ، وهو
نفسه عاجز عن الاندهاش . أن كل شيء عنده واضح ومألوف لا غرابه
فيه) (٦) .

وبالتالي فمن الطبيعي أن يسأل بعد ذلك (هل هناك شيء بديهي ؟
هل عرفنا معنى (الشيء) أو حاولنا التساؤل عنه ؟ أيديهي أن توجد
أو نبصر أو نتحرك ؟ أمن الأمور البديهية أن نولد ونعيش ونموت ؟) (٧) .
والتوحيدى يسأل عن السبب في خلق العالم ؟ أكان لعل أم غير لعل ؟

(٥) الهوامل والشوامل : ص ١١٦ .

(٦) عبد الغفار مكاوي : لم الفلسفة ، ص ٦٦ .

(٧) المرجع السابق : ص ٢٩ - ٣٠ .

فاذا كان لعلة فما هي ؟ وان كان لغير علة فما حجة ذلك ؟ (٨) وفي البعده النفسى يلاحظ - كراهية الانسنان للحديث المعاد مع انه في الحالة الثانية ليس الا ما كان في الحالة الأولى (٩) . ومن هنا نلاحظ أن التوحيدى (كان كثيرا ما يتوقف عند ما درج الناس على اغفاله أو الانصراف عنه ، وهذه الروح المفتحة) التى تدهش لكل شىء وتتساءل عن كل شىء هى التى ولدت لدى أبى حيان الكثير من الأسئلة الطريفة ، وهى التى حدت به الى اثاره الكثير من المشكلات الفلسفية الاصيلية (١٠) .

وليست هذه التساؤلات التوحيدية فى تفصيلات الحياة بغريبة ، فيسكال يسأل فى خطراته مثلا فيقول (لماذا كانت معرفتى محدودة ، ولماذا فرضت على هذه القامة القصيرة ؟ ولماذا حدد عمرى بمائة سنة وليس بألف) (١١) .

والتوحيدى يسأل مثلا : لماذا يكون النحاف أكثر نجابة والسمان أكثر فسولة ، والقصير أخيب والطويل أهوج ، فيثير مشكلة العلاقة بين الجسد أو الصفات الجسدية والصفات الأخلاقية ، ولذلك جاء تساؤل التوحيدى موافقا للروح الفلسفية وذلك لأن (التجربة الفلسفية لا بد أن تتخذ بادى ذى بدء صورة تساؤل حاد ملؤه الدهشة والتعجب والاستغراب) (١٢) . وهذا ما فعله مفكرنا فى مرحلته الأولى ، وقد رأى الدكتور محمد أركون فى كتاب « الهوامل والشوامل » ، تعبيرا عن النزعة

(٨) الهوامل والشوامل : ص ٢٩٤ .

(٩) المرجع السابق : ص ٣١٤ .

(١٠) ذكرى ابراهيم : أبو حيان التوحيدى ، ص ١٦٢ .

(١١) ذكرى ابراهيم : مشكلة الفلسفة ، ص ١٠٧ .

(١٢) المرجع السابق : ص ١٠٧ .

الانسانية فى القرن الرابع الهجرى ، ووجد فيه طرحا لمشكلة الانسان
الأبدية ، وان أهميته لا ترجع فقط الى الموضوعات ، ولكن أيضا للروح
الناثرة فيها الموضوعات اذ يرى الدكتور أركون ان ما يطرحه التوحيدى
هو نوع من التمرد أو التقدم الحازم ضد الانسانية الجوفاء أو كتاب الأدب
والأغنية(١٣) .

وقد وفق الدكتور أركون فى وصفه للتوحيدى بأنه الانسان
الساحط(١٤) وباعتباره أهم نموذج للمثقف الجاد فى القرن الرابع
الهجرى(١٥) .

وسوف أعرض لتساؤل التوحيدى حول المشكل الانسانى . وهذه
المشكلة فى جانبها الاستفهامى خير تمهيد للإجابة التى وصل اليها
التوحيدى فى تلاحم بين تطوره الفكرى ، وتجربته الحياتية ، وقد استغرق
موضوع الانسان عنده الكثير من اهتمامه حتى لأستطيع الزعم بأن فكر
التوحيدى جوهره إنما يتقاسمه مشكلتان : الله ، والانسان ، والعلاقة
بينهما ، وهى التى تمثلها تجربته الصوفية التى انتهى اليها كما أشرت .
ولا عجب فى ذلك ، فهو يتسق مع منطلقه الإسلامى لأن هاتين
المشكلتين هما المحور الأساسى لكل حضارة دينية ، الخالق من جهة والمخلوق
المكلف من جهة ثانية .

الانسان ذلك المجهول(١٦) هذه عبارة الكسيس كارل أو الانسان

Arkoun, M. "L'humanisme Arabe au IV-X Siecle D'apres (١٣)
Le kitab al Hawamil wal Sawamil .Studia- Islamica, Vol XIV. 1961.
P. 78

Arkoun, op. cit, p. 70

(١٤)

Arkoun, op. Cit. p. 81.

(١٥)

(١٦) الكسيس كارل : الانسان ذلك المجهول . ترجمة : عادل شفيق .

ذلك المعلوم ، هذه مجازة للقول الأول (١٧) فايهما الصحيح أو أيهما أقرب الى الواقع ؟ انه الاثنان معا . وكذلك هو في فكر التوحيدى ولكن ذلك في مرحلة الفكرية الأولى والثانية ، لانه في المرحلة الثالثة أى مرحلة التصوف قد انتهى الى تصور خاص ، ورسم الطريق للإنسان للصعود محاولا انقاذه ، وهو يحاول انقاذ نفسه أيضا من السقوط . والإنسان هو المعلوم لنفسه بالملاحظة والدراسة وكشف التناقض فيه أو رصد . وهو المجهول مع ذلك بكل خبايا النفس البشرية ، أحلامها وطموحها ، وكل أطوار حياته ، ومستقبله وما ينتظره بعد الموت .

وهو المجهول أيضا بالرغم من آلاف السنين من الحضارات وملايين المجلدات ، وبالرغم من كل هذه الخبرة ما زال فى حيرة وما زال الحوار مستمرا ، وما زال النظر فى الداخل باقيا مع كل صراع يجد ، وكل حضارة ينشئها ويتفاعل معها وينتج انسانها أو يفرزه فكريا وشعوريا .

نعم هو المجهول بالرغم من كل هذا التراث الضخم من الإنجاز البشرى ، وبالرغم من كل هذا التفاعل مع الطبيعة والوجود ، وبالرغم من كل محاولاته مع نفسه فاعلا ومنغلقا ، دارسا ومدروسا ، ولذلك فلا عجب أن يقول التوحيدى مقورا هذه القضية فى تعبير قاطع وصريح ، (وأوسع من هذا الفضاء حديث الإنسان ، فان الإنسان قد أشكل عليه الإنسان) (١٨) .

وإذا كان حديث الإنسان كذلك ، وإذا كانت النفس الإنسانية ذات أبعاد تخفى وتدق فهل المعرفة بها ممكنة ؟ يلخص التوحيدى للرأى فى هذه بقوله (وما زال كذلك) (١٩) .

(١٧) أنظر : عادل ، إلخ - الإنسان ذلك المعلوم .

(١٨) الجواهريل . والتبوايل : ص ١٨٠ .

(١٩) المرجع السابق : ص ٣٧ .

والانسان بوصفه مشكلا يجد عند تفكرنا اهتماما كبيرا ، وفي الانسان من العجب الكثير الذي يستنفذ كل عجب ، ولذلك يقول (ولا عجب فلهذا الانسان من هذه النفس والعقل والطبيعة أمور تستنفذ العجب وتحير القلب ، بل أودع هذا الوعاء هذه الطرائف ، وعرضه لهذه الغايات ، وزين مآهره ، وحسن باطنه وصرفه بين أمن وخوف ، وعدل وحيف ، وحجبه في أكثر ذلك عن لم وكيف) (٢٠) .

ولكن التوحيدى يرسم الطريق الى المعرفة ، وهو طريق طويل وجهد شاق ، ولكي يعرف الانسان بما في نفسه من أسرار يحتاج الى فحص ودراسة وأخلاق ، بل لن يعرف ذلك (الا اذا طال فحصه ، وزال بقصه ، واشتد في طلب العلم تشبيره ، واتصل في اقتباس الحكمة رواجه ويكوره ، وكانت الكلمة الحسناء أشرف عنده من الجارية المسنداء ، والمعنى المقوم أحب إليه من المال المكوم ، وعلى قدر عنايته يحظى بشرف الدارسين ، ويتجلى بزيئة المحلن) (٢١) .

(٢٠) الهوامل والشوامل : ص ٢٤٢ .

(٢١) الهوامل والشوامل : ص ٣٧ .

التساؤل حول البعد النفسى للانسان

فى المسألة (٤٩) فى الهوامل يطالعنا سؤال التوحيدى حول العلاقات الانسانية ، فيتكلم عن الصداقة بين الناس ، وكيف انها قد تنشأ ويتم التصافى بين شخصين لا نجد بينهما تشابها فى شىء ، لا فى الشكل ولا فى الخلقة ، ولا تجاور فى البلد ، بل قد يصل الاختلاف الى حد بعيد ، أى قد يصل الى حد التناقض فى الشكل ، فهذا طويل وذاك قصير ، وأيضا نجده فى العادات فهذا يخيّل ، والآخر جواد الى حد يلفت النظر ويثير العجب ، ومع هذا نراهما متمازجين فى انسجام وصدق ووفاء وليس بينهما الا المودة . وهذا كله (بغير نحلة عامة ولا مقالة ضامة ولا حال جامعة ، ولا طبيعة مضارعة) (١) .

ونجد هذا فى كل أنواع العلاقات ، أى بين الذكر والأنثى ، وبين الأنتى والآنثى ، وبين الذكر والذكر ، والغريب كما يلاحظ مفكرنا ان التصافى قد يستمر شهرا وقد يطول الى آخر العمر ، ويلاحظ أنه قد ينشأ عن هذا التصافى أيضا عداوة ، وكان هذا التصافى هو عين الشحنة ، بل تشتد هذه العداوة فتأتى على كل شىء ، وتنتقل الى الأبناء وكأنها بعض الارث وربما زادت بين الأبناء على ما كان بين الآباء .

ويسأل التوحيدى فى المسألة (٣٦) عن أسباب الألفة بين الناس ، وعن سبب ألفة الانسان لمكان معين ، أو شخصية معينة ، فيشعر بالانس اليها ، فيسأل ما الالف الذى يجده الانسان عند هذا الانسان أو المكان .

ثم يقول (ولم أعرف لاستيحاشى معنى الا الالف الذى عجنب الطينة به وطويت افطرة عليه ، وصبغت الروح به) .

ويلاحظ مفكرنا أن العداوة بين ذوى القربى تشتد حتى ليذهب بها خير كثير ، ويحصل بها هلاك وتزول بها نعم ، وتبعد بها نفوس ولا يفوته أن يسأل اذا كانت بالتالى علاقة الجوار فى شكل العداوة أم لا ؟ أى هل القرب والتجاور أحد الأسباب (٢) .

وفى المسألة (١٢) يلاحظ شغف الانسان بمعرفة ما يقال عنه حتى ليحن لمعرفة ما جرى من ذكره بعد قيامه من مجلسه ، بل يحن الى أن يعرف ما يقال فى تأبينه ، فيلمس بعدا آخر من أبعاد العلاقات الانسانية ، ويلاحظ أيضا ان من الناس من يحب أن يدعى لنفسه أشياء ، وهو يفعل غيرها ، أو لا يستطيع أن يمنع نفسه من محبتها أو محبة نسبتها اليه مع ما قد يسلكه من فعل مغاير (٣) .

ويلاحظ مفكرنا بعدا آخر فى العلاقات الانسانية ، وهو الصدق فى الدعوة وأثره على قبول الفكرة أو الموعظة نفسها ، فإذا كان الواعظ صادقاً ويأتى كلامه من القلب ، كان تأثيره أقوى وأثره أنفذ فى الناس ، أما لو خالف كلامه معتقده وقلبه فانه يفقد تأثيره حتى ولو كان الكلام راقياً ، والواعظ حاذقاً ، ومن هذه الملحوظة يطرح تساؤلاً مهماً يمس موضوع المعرفة هو : كيف يكون كذلك ، اذا كانت الحكمة قائمة فى نفسها مستقلة فى الصحة ، ثم يسأل (وكيف صار فعله مشيداً لقوله ، وخلافه موهناً

(٢) انظر الهوامل : ص ١١٠ .

(٣) الهوامل : ص ١١٠ .

(٣) الهوامل : ص ٩٠ .

لدلالة ، ليست الحكمة قائمة فى نفسها مستقلة بصحتها ؟ ولهذا قيل :
الموعظة اذا خرجت من القلب وقعت فى القلب ؟ واذا خرجت من اللسان
لم تتجاوز الآذان (٤) .

ويلاحظ مفكرنا أن القدرة على التحصيل العلمى تختلف من شخص
الى آخر ، وكذلك الرغبة والاقبال ، فنجد من يقبل على العلم وطلبه ، ويجد
فى ذلك لذة وسهولة ، بينما نجد آخر يجد صعوبة ولا يقبل على العلم حتى
ولو داوم الأسهر ، ويسأل ما السر ؟

هل ذلك بسبب اجتماعى واقتصادى كالرزق أى الغنى والفقر ، فالأول
محتاج والثانى ميسور ، أو كما يقول بعض الناس انها مواهب ؟ أو هى أقسام
طبائع مختلفة ؟ ثم ان البعض يفسر ذلك بانها تأثيرات علوية ، وآخرون
قالوا : الله أعلم بخلقه وليس لنا الا أن ننظر ونعتبر ، فاختلاف الناس فى
القدرة أو فى الاقبال على العلم ملحوظة للتوحيدى يبحث لها عن تفسير ،
ويعد الاجابات المختلفة ، وفى ذلك ربما لاحظنا اشارة الى جواب ، ولكنه كما
هو واضح لم يقتنع بعد ؟

والسؤال عن القدرة على التعلم أو الاستعداد العقلى والقدرة على بذل
المجهود ، يطرح سؤالا آخر فى مسألة الطبع والصنعة ، أو العلم والطبع ،
وذلك فى مجال التأليف الفنى ، ويسوق مثاله من الشعر ، حيث يجد انه
الشاعر المطبوع ربما أخطأ فى العروض ، ولكن العروضى قد يكون ردىء
الشعر مع علمه بالعروض ، ومع انه لا يخطئ فى ذلك ، وذلك يقول (ألم تبن
العروض على الطبع ؟ ليست هى ميزان الطبع ؟ فما بالها تخون ؟ قد رأينا
بعض من يتذوق وله طبع يخطئ ويخرج من وزن الى وزن ، وما رأينا عروضية

له ذلك ، فلم كان هذا مع هذا الفضل أنقص ممن هو أفضل منه ؟ (٥) •

وعن العرق والبعد النفسى والأبعاد الأخرى للانسان - أيضا يناقش التوحيدى ويسأل ، وقد ناقش فى الامتاع مشكلة العرقية وسيكلوجية الشعوب (٦) • وهو فى الهوامل يطرح سؤالاً عن الفضيلة السارية فى الأجناس (٧) ، كالعرب والروم والفرس والهند ؟

وفى المسألة (٨٧) يربط بين العلم والحالة النفسية ، سواء فيما هو خاص بالفرد أو بالشعوب ، فالشعوب الأرقى أو المتحضرة غير الشعوب الأدنى فنجد الشخص الأكثر عقلاً أكثر غماً ويقل غم من كان أجهل (٨) • وكما يقول (وهذا باب وجود فى واحد واحد ، ثم تجده فى الجنس والجنس) (٩) • ثم يلاحظ ان ذلك أيضا يكون فى الرفيقين أو الصديقين • ثم يسأل : هل ذلك يرجع للتكوين العضوى أو الى الدم أو الى شيء آخر ؟ ومن المسائل النفسية التى يقف عندها ما يلاحظ فى الانسان من حب الرئاسة ، وكيف يظهر ذلك فى الانسان حتى انه يركب الصعب ، بل قد يفقد حياته أحيانا من أجلها ، ويترك الراحة ويطوى الأرض طلباً لها ، فمن أين ورث هذا الخلق ، ثم ماذا تقصد الطبيعة بذلك ، أو الى أى شيء رمزت به ؟ ونلاحظ ان التوحيدى أحيانا يشير الى الطبيعة فى الهوامل وأحيانا أخرى الى المكون سببانه والحكمة الخافية •

وفى المسألة (٤٨) إعادة لصياغة السؤال فى المسألة (٢٧) وهو ان

(٥) الهوامل : ص ٢٨٢ •

(٦) الامتاع والمزانية : ج ١ ص ٧٠ - ٩٦ ، الليلة السادسة •

(٧) الهوامل : ص ٢٠٨ المسألة (٨٦) •

(٨) الهوامل : ص ٢٦٠ •

(٩) الهوامل : ص ٢٦٠ •

بعض الناس اذا سئل عن عمره نقص منه ، والآخر اذا سئل زاد عليه
فما سبب ذلك (١٠) . وفى المسألة (٨٤) يسأل عن يكره أن يقال له يا شيخ
تعظيما أو توقيرا ، وهو قد يكون شيئا ، وشاب يتمنى ذلك ، وعلة الشيخ
الذى يكره ذلك معروفة (ولكن الشأن فى شاب يشيخ تعظيما بفكره ،
وشاب لا يشيخ فيتكلف . وفقد الشباب موجه ، ووجه الشيب
مفطع) (١١) .

ومن التكوين النفسى العام للانسان انه يحب أن يشارك غيره فى بلواه ،
ويجد فى ذلك عزاء وسلوى ، فإذا خصته البلوى غلبه الحزن والهجم ، ولكن
إذا شارك غيره مصابه ، أو عم الناس وجد فى ذلك ما يخفف عنه . ثم ينتقل
عن الحالة النفسية الى الموقف الأخلاقى اللازم ، فيسأل عن هذا الموقف
أخلاقيا وخصوصا ان الانسان أحيانا يحب أو يتمنى أن يشركه غيره فى
محنته ، فالسؤال عن البعد النفسى هو عن علة أو سر النفس فى ذلك ؟

ويسأل عن شغف الانسان بالفعال والطير وولوعه بذلك ، ثم كيف
أن الشريعة نفت أحدهما ورخصت الآخر وذلك لأن الرسول عليه الصلاة
والسلام يقول (لا غدوى ولا طيرة) ، وقد كان يتفائل فكيف هذا وما
طريقه (١٢) . ثم يسأل ان كان السبب نفسيا ، أو هو سبب قهرى ، فهل هما
(جاريان مرة بالهاجس والاستشارة ، ومرة بالاتفاق والاضطرار) (١٣) .

ومن ذلك أيضا ان الانسان أحيانا يخاف بلا مخوف ، ثم هو يتجلد
عند وقوع المصاب أو المكروه ، وذلك حتى لا يعام عنه الفسولة أو قلة المكانة

(١٠) الهوامل : ص ٧٨ .

(١١) الهوامل : ص ٢٠٥ .

(١٢) الهوامل : ص ٢٠٦ .

(١٣) الهوامل : ص ٢٠١ .

مع ان خوفه وقلقه ، وجزعه قد يظهر فى تمبيره ، وعلى وجهه ، هنا يطرح
مفكرنا سؤالا آخر مهما ، ويجب عليه مسكويه اجابة لا تبدو مقنعة ،
والواقع ان هذه الملحوظة يتحدث عنها برتراند راسل ويحللها ، وخصوصا
فى شطرها الاول^(١٤) ، ويقول ان (عادة الخوف متشبثة بالبقاء - بينما قلت
الى حد كبير المناسبات التى تدعو الى الخوف)^(١٥) .

وخلاصة تحليل راسل ان كثيرا من هذه المخاوف لا يتناسب مع
حجمها الحقيقى فى العالم المعاصر ، وربما ترجع الى عوامل وراثية ، فقد تكون
ضيقن عادات اخرى قد (انتقلت من عصر الى عصر عن طريق امثلة الآباء
وتعليمهم)^(١٦) .

فالمخاوف التى كان الانسان الاول يتعرض لها قبل عصور التمدن
قد انتقلت وراثيا كمكتسبات ، فالعقل البشرى يمثل طبقات ، وهو يمثل
العالم لا كما هو الآن بل كما كان ، وعلى ذلك فالكابوس الذى يرى فيه
الانسان انه يسقط من عل ربما كان يرجع فى أصله الى حياة أسلافنا
من سكان الأشجار^(١٧) .

ويلاحظ التوحيدى فى سلوكيات الناس ما يدعو الى الدهشة فاذا
كان سلوك الانسان الذى يفضى من شخص بسبب تصرف ما ، سلوكا
مفهوما ، فكيف تفهم غضبه اذا ما حاول أن يفتح قفلا مثلا فاذا به يجن
وينفصل أو يكفر . وهذا فيما يلاحظه التوحيدى عارض فاش فى

(١٤) برتراند راسل : آمال جديدة فى عالم متغير ترجمة عبد الكريم أحمد ، الفصل
السابع عشر ، ص ١٦٩ .

(١٥) راسل : المرجع السابق ، ص ١٦٩ .

(١٦) المرجع السابق ، ص ١٧٠ .

(١٧) راسل : المرجع السابق ، ص ١٧٢ .

الناس (١٨) •

ويلاحظ مفكرنا ان احساس الانسان بالآلم والمحنة أشد من احساسه بالنعمة ، ولذلك كانت الشكوى من الشكر ، وهو في ذلك انما يعيد ما أكده القرآن من الطبيعة البشرية « وأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ، وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهائن » (١٩) •

ومما يلاحظ أيضا أن الوهم أو (الخيال الانسانى أقدر على رسم الصورة القبيحة فى نفس الانسان من قدرته على رسم الصورة الحسنة ، فهو يستطيع أن يرسم أقبح صورة ولكنه قد لا يستطيع توهم أحسن صورة (٢٠) •

والانسان فيما يلاحظ أيضا يعيش الحياة مع ما فيها من آلم ، ومما يثير الدهشة عنده تعلق الانسان بالحياة مع ما فيها من حزن وكدح ومع ما يلاقيه فيها من مصائب وحوادث ، ولذلك يتساءل مفكرنا من أين استفاد الانسان هذا العرض (٢١) •

وكذلك يسأل عن السبب فى جزع الانسان من الموت أو الاسترسال اليه ، وإن كان الأول أكثر ، والثانى أبين وأظهر ، وهنا يسأل عن المعنيين وذلك لأن (الكلام فى هذه الفصول كثير الريع جم الفوائد) (٢٢) •

وبالتالى فهو يسأل منههشاً عن الإنسان الذى يقدم على الموت اختياراً ،

(١٨) الهوامل : ص ١٨٤ •

(١٩) سورة الفجر : آية ١٥ ، ١٦ •

(٢٠) الهوامل : ص ٢٤١ •

(٢١) الهوامل : ص ٢٤٨ •

(٢٢) الهوامل : ص ٧٣ •

أقصد الذى ينتحر ، كيف يسهل عليه ذلك مع علمه ان العدم لا حياة معه •
وليس فيه وجود • وأن الأذى مهما اشتد فهو مقرون بالحياة العزيزة •
(هذا وقد علم أيضا أن الموجود أشرف من المعدم وأنه لا شرف للمعدم) (٢٣) •

اذن فما الذى يسهل عليه اختيار العدم ، أو ما الأمر الذى يتصوره ؟
ثم يسأل سؤالا مهما فى موضوع الجبر والاختيار أو مشكلة الحرية ، وهو :
هل عندئذ يكون اختيار بعقل أو هو فساد مزاج ؟

ولعل الجدير بالملاحظة هنا هو استخدامه للموت والعدم بمعنى
واحد !! أو اعتباره الموت عدما ، أو العدم لا حياة معه وعبارته (لم يسهل
الموت على المعذب مع علمه ان العدم لا حياة معه) • مما قد يشير الى أن موقفه
فى هذه المرحلة أقرب الى الشك والتبرد ، وهو لم يذكر شيئا عن موقف
الدين من ذلك ، ويذكر بعض أسباب الانتحار عند اخفاق يتوالى عليه
أو فقر ، أو فى حالة يصعب عليه مواجهتها ، تكون فوق طاقته • أو اذا طلب
منه شيء ففشل فيه أو اذا انسلبت الأبواب أمام ما أراد ، أو اذا عشق ولم
يعرف كيف يعالجه ، ثم يتحدث عن الحالة النفسية للمتحرر متسائلا (وما
الذى ينتصب أمامه ، ويستهلك حصافته ، ويذهله عن روح مألوفة ونفس
معمشوقة وحياة عزيزة ؟ وما الذى يخلص الى وهمه من العدم حتى يسابه
من قبضة الوجدان ويسلمه الى صرف الحدثن) (٢٤) •

ويسأل التوحيدى : ولم كان اليتيم فى الانسان يفقد الأب وفى الحيوان
من قبل الأم ، ثم هو لا يقتنع بأن ذلك لكفالة الأم فى عالم الحيوان لأنها كذلك
فى عالم الانسان ، وبالتالي يرى ان (فيه سرا غير هذا وينظر فوقه) (٢٥) •

(٢٣) الروايل : ص ١٨٧ •

(٢٤) الروايل : ص ١٥٠ - ١٥١ •

(٢٥) الروايل : ص ٢٧١ •

ويسأل التوحيدى أيضا عن سلوكيات الانسان ، ويلاحظ الاستجابات المختلفة عند الناس تجاه الموقف الواحد ، ومع ذلك أن الانسان اذا داهمه غم أو غلبه فكر ربما داعب لحيته أو نكت فى الأرض ، ثم ان الناس تختلف فى الموقف الواحد منهم من يهرع الى الغير اذا داهمه الغم ، يجد فى ذلك سلى ، وبعض آخر ربما فضل الخلوة والوحدة ، وهم فى ذلك منقسمون ، فمنهم من يصبح استعدادا للتفكير والتعلم وسماع النصيحة أكبر ، وتكون إمكانية فهمه أوسع ، ومنهم من شل تفكيره فلا يستطيع أن يتدبر الأمر أو يسمع للغير ، ويفقد الرأى حتى لو هدى ما اهتدى ، وهنا يسأل عن السبب فى ذلك أيضا ؟ (٢٦) .

فالانسان فيما يلاحظ مفكرنا أنفذ فى حفظ الصواب منه فى حفظ الخطأ ، وآية ذلك أن الأديب أو العالم يصعب عليه تعلم سلوك العامة ، أما الفسёл فيسهل عليه محاولة تعلم الأدب ، ثم يسأل عن السبب فى كراهية النفس للحديث المعاد مع انه ليس فيه فى الحالة الثانية الا ما كان فى الحالة الأولى (٢٧) .

والعلم والتعلم أيضا موضوع تساؤل عند التوحيدى ولذلك فهو يسأل (ما سبب رغبة الانسان فى العلم ؟ ثم ما فائدة العلم - ؟ ثم ما غائلة الجهل ؟ ثم ما عائدة الجهل الذى قد شمل الخلق ؟ وما سر العلم الذى قد طبع عليه الخلق ؟) (٢٨) .

ويسأل أيضا عن قول الناس بأن العالم أطول عمرا من الجاهل ،

• (٢٦) الهوامل : ص ٢٧٦

• (٢٧) الهوامل : ص ٣٦٤

• (٢٨) الهوامل : ص ٢٢٢٨ - ٢٢٩

ولو كان أقصر عمرا منه (٢٩) •

ويلاحظ أن من الناس من يدعى العلم وهو يعلم أنه لا علم عنده ،
فما السبب في ذلك وما الذى يؤدى اليه مثل هذا السلوك ، وخصوصا انه
قد يحمل صاحبه نحو الجدل والدعوى والمكابرة والمهاترة (٣٠) •

وعن علاقة العالم بمجتمعه يرصد بعدين لهذه العلاقة فى المسألة
(٢٢) يسأل عن الانسان الذى يذيع صيته بعد موته مع أنه عاش خاملا (٣١) ،
ثم يسأل فى المسألة (١٠٦) لم عظيم نعم الانسان على تفریطه فى تعظيم
وتقدير من كان يستحق ذلك وكيف فاته أخذ الحكمة منه كما يجب ، وقد
كان يزهّد فيه قبلا مع انه ، (كان فى الوقت الأول أفرغ قلبا وأوسع
مذهبا ؟) (٣٢) •

ثم ان الانسان عدو ما جهل ، ولذا ينم ما لم ينله ، ولذلك ايضا
عادى الناس ما جهلوا ، هذا واقع مألوف ، ولكنه عند التوحيدى موضوع
للسؤال ، ثم بعد ذلك يعبر عن نفسه الطموح للمعرفة والدقة فى تحديد
معنى اللفظ وصواب الفكرة رأيا آخر • اذ يرى أو يلمح الى امكانية لموقف
أعمق وأذكى فيسأل (ولم لم يحبوه ويطلبوه ويفقهوه حتى تزول العداوة
ويحصل الشرف ، ويكمل الجمال ويحق القول بالثناء ويصدق الخبر عن
الحق) (٣٣) •

وعن الأثر النفسى للأدب ، أو محاولة استثارة الانسان عن طريق

(٢٩) الهوامل : ص ٢٨٤ •

(٣٠) الهوامل : ص ٤٣ - ٤٤ •

(٣١) الهوامل : ص ٦٩ •

(٣٢) الهوامل : ص ٢٥٤ •

(٣٣) الهوامل : ص ١٨٩ •

الانفعال ، يذكر الآباء والأجداد ومواقفهم ، أو ما يسمى الآن بالحالة المعنوية . أو سيكولوجية الدعاية والإعلام . يلاحظ التوحيدى ان العرب والعجم قد استخدمت ذلك فى الحروب ، اذ ان الاعتزاز بمواقف الآباء والأجداد والانتساب اليهم ، والتغنى بذكر أيام التاريخ المجيدة ، يؤدى بالانسان الى الاقدام دون تريث أو تفكير-ليقدم أكثر مما يستطيع فى الحالة العادية ، بل ربما ليلاقى حتفه دون تفكير . ويبقى تساؤل مفكرنا ودهشته عن هذا الاثر الذى يحدثه سماع بيت من الشعر مثلاً حتى ليقدم المحارب على الموت غير هباب ، وتبقى الدهشة ، ويبقى السؤال (ما هذه الغرائب الميثوقة ، والعجائب المدفونة فى هذا الخلق عن هذا الخلق) (٣٤) .

وكثير من الظواهر النفسية موضع دهشة وتساؤل عند التوحيدى من ذلك ما يذكره من أنه كثيراً ما يحضر الى مجلس من كان يدور حوله كلام عند قطع ذكره دون توقع ذلك ، يقول (ومن هذا الضرب رؤية الانسان بالالتفات من لم يكن يظن انه يراه ، وكذلك تشبيهك بعض من يلحقه طرفة بعمهود لك ، حتى اذا صرفت نحوه لم يكن ذاك ، ثم انك لا تلبث حتى تصادف المشبه به وهل هذا كله بالاتفاق) (٣٥) .

وعن الرؤيا يسأل التوحيدى : لماذا يصح بعضها ولا يصح البعض الآخر ، لماذا لا تصح كلها أو تفسد كلها ؟ ، والمراد من كلامه انها إما أن تكون على أسس يمكن اسنادها فى حالة الصحة أو الفساد اليها ، أو وضع شروط لبيان الفرق بين الصحيح والفاقد فيها ، ثم هو يسأل ما الذى يرى ما يرى فى الرؤيا ، هل هى النفس أم الطبيعة أم الانسان ؟ (٣٦) .

(٣٤) الهوامل : ص ٢٥٥ .

(٣٥) الهوامل : ص ٩٢ - ٩٣ .

(٣٦) الهوامل : ص ١٢٥ - ١٢٧ .

وقريب من هذا سؤاله عن الفراسة كملكة انسانية ، فيسأل :
هل تصح عند شخص دون آخر أو في وقت دون آخر ، وبالتالي فالسؤال
هو : هل ترجع الفراسة لقدرة في الشخص نفسه أو للنظروف (٣٧) •

وعن النفس يسأل في المسألة (١٦٣) (متى تتصل النفس بالبدن ؟
ومتى توجد فيه ؟ أفي حال ما يكون جنينا أم قبلها أو بعدها ؟) (٣٨) •

وفي المسألة (١٦٤) يسأل عما تذكره النفس اذا فارقت الجسد ؟
وهل تذكر المعقول دون المحسوس ؟ ، واذا كان كذلك ، فكيف يكون وهي
تنسأه عند اعتلال البدن أو بعض أعضائه (٣٩) •

ومن ملاحظات التوحيدى النفسية الهامة وقوفه عند العلاقة بين التكوين
الجسمي ، والتكوين النفسى ، وهو يلاحظ ان النحاف أكثر نجابة من
السمان ، والقصير أخبث من الطويل الذى هو فى الغالب أروع (٤٠) ، ويسأل
عن العلاقة بين طبيعة التكوين الجسمي والاستعداد العقلي وهو يقصد بذلك
الصفة الغالبة (فان الثابت على وجه غير المتقلب الى وجه) (٤١) •

وفي المسألة (١٨) يلاحظ ان الأعمى يجد عوضاً عن فقد البصر فى
شئ آخر ، فمن العميان من هو ندى الخلق ، طيب الصوت غزير العلم ،
سريع الحفظ ، كثير الباه ، طويل التمتع ، قليل الهم (٤٢) ، فيشير بذلك
الى ما قد يتمتع به المكفوف من خفة روح ودعابة ، وقريب من ذلك • ومن

(٣٧) الهوامل : ص ١٦٦ •

(٣٨) الهوامل : ص ٣٥٠ •

(٣٩) الهوامل : ص ٣٥٢ •

(٤٠) الهوامل : ص ٧٦ - ٧٧ •

(٤١) الهوامل : ص ٥٠ •

(٤٢) الهوامل : ص ٦١ •

موضوع المعرفة أيضا ما يرويه في المسألة (٢٨) أن الروذكى وقد ولد أعمى سئل عن فكرته عن اللون فأجاب بأنه مثل الجمل •

ويؤكد قصد التوحيدى فى ربط سؤاله بمشكلة المعرفة ما جاء فى اجابة مسكويه اذ يقول (فأما الإكمة الذى ذكرته فى المسألة ، فإن الفاقد حاسة من حواسه لا يتصور شيئا من محسوساته ، لأن التصور فى النفس عن كل محسوس انما يقع بعد الاحساس به) (٤٣) •

ويسجل التوحيدى فى ملاحظاته أيضا الحالة النفسية للانسان فى أطواره المختلفة ، وهذه المشكلة مثلا يعرضها فى سؤاله (لم كلما شاب البدن شب الأمل) (٤٤) حتى ان الانسان فى حالته هذه ربما أنكر كل شىء الا الأمل ، فهو الذى يصاحب الانسان طوال حياته ، وربما قوى بتقدمه فى العمر ، وهو اذ يدهش من هذا يسأل عن هذه الحال ودلالة الرمز فيها ، وكعادته يسأل (ما الأمل أولا ؟ وما الأمنية ثانيا ؟ وما الرجاء ثالثا ؟) ثم يسأل ان كانت هذه الحال تشتمل على مصالح العالم ؟ (٤٥) •

وعن أثر الحالة النفسية للانسان على الجسد يلاحظ ان للخبر السار المفاجيء على الانسان أثرا بالغا ، ربما زاد على أثر الغم حتى أنه يروى حالة لسيدة سمعت خبرا اصابة ابنها فظهر الانفعال عليها حتى ماتت ، والحزن والغم اذا لم يكن له نفس الأثر (فذاك أعجب والسر فيه أغرب) (٤٦) •

ومما يرصده ويلاحظه أيضا على الحياة النفسية للانسان تعبير الحالة النفسية للانسان على وجهه وأعضائه وان حاول أن يخفى ذلك ، وهو يسأل

• (٤٣) الهوامل : ص ٨٣

• (٤٤) الهوامل : ص ٢٣٣

• (٤٥) الهوامل : ص ٢٣٣

• (٤٦) الهوامل : ص ٢٤٤

(ما السبب في قلق من تأبط سواة ، واحتضن ربية ، واستسر فاحشة ؟
حتى قيل - من أجل ما يبدو على وجهه وشماله - كاذ المريب يقول خذوني .
وما هذا العارض ؟ ومن أين مثاره ؟ وبأي شيء زاوله ؟) (٤٧) .

ومما يظهر أيضا على الجسد انفعال الانسان بالقناء وتجاوبه مع
الموسيقى أو الايقاع ، حتى انه يحرك رأسه ويمد يده ، وربما قام ورقص
وصرخ وهام (٤٨) .

ومما يلاحظ أيضا أحوال الانسان المرضية فيسأل عن السبب في
ان مرض العرج صعب العلاج ؟ حتى يبدو الطبيب كأنه قد ينس من العلاج ،
ولماذا يقال ان علاج الصبي الصغير أسهل من علاج من طعن في السن ؟ (٤٩) .

وعن التكوين الفسيولوجي للانسان يسأل التوجيه عن السبب في
انتصاب قامة الانسان دون الحيوان (٥٠) . بل ويسأل ويندهش عن أطوار
الانسان ، وبالتالي يسأل (لم لم يرجع الانسان بعد ما شاع وخرف
كهلا ، ثم شابا غريرا ، ثم غلاما صبيا ، ثم طفلا ، كما نشأ) (٥١) .
فكأنه يعترض على الموت أو يريد للانسان البقاء والاستمرار ، كما تصور
البعض في فكرة العود الأبدى ، والبعض الآخر في فكرة التناسخ ، وهو مع
ما في هذا النظام من ألفة يندهش ويسأل عن السبب في أن تكون أطوار
الانسان على هذه الصورة ، ولذلك يقول (وعلام يدل هذا النظم ؟ وإلى أي
شيء يشير هذا الحكم) (٥٢) .

(٤٧) الهوامل : ص ٢٥٢ .

(٤٨) الهوامل : ص ٢٢٥ .

(٤٩) الهوامل : ص ١١٢ .

(٥٠) الهوامل : ص ٢٨٦ .

(٥١) الهوامل : ص ١٢٢ .

(٥٢) الهوامل : ص ١٢٢ .

التساؤل حول البعد الأخلاقي

والسلوك الانساني في بعده الأخلاقي قد حظى أيضا باهتمام وملاحظة التوحيدى. وإثارة التساؤل حوله ، وقد تناول العديد من الملحوظات حوله السلوك الانساني من هذه الزاوية ، وسواء فى الجانب الفردى أو الجماعى ، فإذا كان سلوك الفرد يدعو للوقوف عنده والسؤال عنه والدمشة منه ، فكذلك الساوك أو العادات الاجتماعية التى تدور بين الأفراد .

ويسأل مفكرنا عن منشأ العادات المختلفة فى الأمم المتباعدة وما هو أصلها ، وكيف فزع الناس الى أوائلها وصبروا عليها ، وكذلك الأمر مع الزى والحلية والحركة . فالتوحيدى ، وقد لاحظ الاختلاف بين الشعوب فى ذلك فى حدود لا يتعدونها وأقطار لا يتخطونها^(١) ، كان له أن يسأل أيضا عن الأقوال الشائعة فى الأمم كحكم الشعوب وتجاربها فهى موضع نظر وبحث عن الصحة والصواب فيها ، فإذا قيل مثلا (لولا الحمقى لحربت الدنيا) ترى التوحيدى يسأل عن صحة هذا ثم يطرح سؤالا آخر لازما عن الحكمة السابقة ، إذ كان علته قد جاءت متضمنة فيها ، وهذا السؤال ربما أشار الى مشكلة الشر فى العالم ، أو الحكمة من وجود الشر ، وذلك لأنه يسأل عن الحكمة من وجود الحمقى فى الدنيا وما الفائدة منهم للدنيا أو الدنيا^(٢) .

ومن أمثلة القدماء التى يناقشها التوحيدى ويحللها ، قولهم (الرأى

(١) الهوامل : ص ١٢١ .

(٢) الهوامل : ص ٢٤٩ .

نائم والهوى يقظان ، ولذلك غلب الهوى الرأى) (٣) * ويبدأ فى مناقشة هذه المقولة فيسأل : كيف ذلك مع أن الرأى من العقل ، والعقل أعلى مكانة ، ويناقش أيضا قولهم (العقل صديق مقطوع والهوى عدو متبوع) (٤) *

ويسأل كيف تجمع هذه الصداقة من هذا العقوق ، أو هذه العداوة مع تلك المتابعة ؟ *

من السلوك الاجتماعى الذى يلاحظه أيضا ويناقشه ، ان الابن يتشرف بمن سلف من أب أو جد ، اذا كان له مكانة فى المجد أو الشجاعة أو السيادة ، ولكن ليس الأمر كذلك مع من له ابن كذلك ، أى ان الشرف يسرى من المتقدم فى المتأخر ، ولكنه لا يسرى من المتأخر الى المتقدم (٥) *

ولكن التوحيدى لا يدعنا نمر بهذا التساؤل حتى يفسر لنا ما وراء سؤاله ، وما يحوى من دلالة ، ملاحظا ما ينتج من هذه العادة من ألوان من التطبيقية يرصد عيوبها ، وأسبابها ، ولذلك ففى المسألة (٨١) مباشرة يسأل ساخطا (ولم اذا كان أبو الانسان مذكورا بما أسلفنا نعمته وبغيره من الدين والورع - وجب أن يكون ولده ، وولد ولده ، يسحبون الذيل ، ويختالون فى العطف ، ويزدرون الناس ، ويرون من أنفسهم أنهم قد خولوا الملك ، ويعتقدون أن خدمتك لهم فريضة ونجاتك بهم متعلقة ؟) (٦) *

فهنا نجد رفضا للتطبيقية وسخطا على هذا النمط من السلوك الاجتماعى الذى يعطى لمن لا فضل له تميزا لمجرد الانتساب دون أحقية شخصية به

(٣) الهوامل : ص ٢٦٤

(٤) الهوامل : ص ٢٦٤

(٥) الهوامل : ص ١٩٧

(٦) الهوامل : ص ١٩

موالا فهو لا ينكر مثلاً لأهل العلم فضلهم وإن رفض كل تميز من انشاحية الانسانية ، بل يرفض الميراث الطبقي إن صح التعبير أو ميراث الفضل ، وما ذكره من مجد السلف الذى ينتقل الى الأبناء بغير فضل لهم فيه ، وهو لم ينكر ذلك فى الميراث المادى ، ولكنه رفضه فى الميراث الروحى والفكرى والسياسى والأخلاقي ، وإن كان التوحيدى لم ينكر أثر البيئة ، ولكنه يقرر فى الوقت نفسه وفى المسألة (٧٨) حالات تخرج كلية عن هذا مما لا يعنى عدم اللزوم الحلقى بين الحلف والسلف بصفة مطلقة ، وبالتالي يفتح باب المناقشة . ويظهر من نقد التوحيدى لهذا النمط من السلوك والسخرية التى يوجهها لهؤلاء الوارثين للمجد الروحى مدى رفضه لهذا السلوك ، وقد وصفه بأنه فتنة إذ يقول (ما هذه الفتنة والآفة ؟ وما أصلها ؟) (٧) . ثم هو كمادته يسأل عن الشواهد ويستقصيها من التاريخ يقول (هل كان فى سאלفة الدهر ، وفيما مضى من الزمان من الأمم المعروفة هذا الفن) (٨) .

ولأن التوحيدى يقدر العلم ويحل أهله إذا تمثلوا بالأخلاق ، بل ويربط كما هو واضح بين الفلسفة مثلاً والفضيلة ، كانت أخلاق العلماء تتناسب وتقديره لاجلهم من حيث الأهمية والالتفات إليها ورصدها إذ كيف يستخدم العالم علمه ؟ وماذا يقدم له ومن أجله ؟ وماذا يحصل منه ؟ وقد لاحظ التوحيدى واقعا فسأل (لم طلبت الدنيا بالعلم ، وبالعلم ينهى عن ذلك ، ولم يطلب العلم بالدنيا والعلم يأمر بذلك) (٩) . أى أن الناس تسعى بالعلم الى كسب الجاه والملاذات فى الدنيا ، ولكن قل من يضحى بالدنيا أو بالمادة والمكاسب الدنيوية من أجل العلم . وواضح ما فى رأيه

(٧) الهوامل : ص ١٦٨

(٨) الهوامل : ص ١٦٨

(٩) الهوامل : ص ٣٣

هذا من بعد دینی ، وهذا الاتجاه الأخلاقی یذكرنا بشوبنهاور الذی فرق بین
من یمیش للفلسفة ومن یمیش من الفلسفة ، وقد نجد رأیه فی إجابة أحد الحكماء
الذی یدکرها حیث یسأل - لماذا وقف أهل العلم بباب أهل المال
ولم یقف أهل المال بباب أهل العلم ؟ فأجاب الحکیم : لان الحكماء
یعرفون قیمه المال ، ولكن أهل المال لا یعرفون قیمه العلم . وقد اختار
اسبینوزا أن یكون رزقه من باب آخر فاختار مهنة صقل العدسات لیفرغ
للدراسه ، والكتابة فی الفلسفة ، وربما بدأ التوحیدی وكأنه ممن یعیشون
من الفلسفة لما قاله من أن هدفه من تألیف کتبه کان طلب المثالة من الناس
ولعقد الریاسة بینهم(١٠) ، ولكن نبقی مع ذلك دهشته لهذا واستنكاره ،
تستحق الوقوف عندها ، وقد جاءت إجابة مسکویه ذات طابع عملی
وخلاصتها أن طلب الدنیا ضروری لحفظ ما یتحلل من الجسد أو الجزء الطبعی
من الانسان یحتاج لما یکفیه ، ویحفظ حیاته لیتفرغ للعلم ، فلا بد له من
ذلك ، وانما الذی ینهى عنه العلم هو الزیادة لأنها تضر به صحیا ، وتخل
بالاعتدال ، وثانیا لأنها (تعوقنا عما هو أخص من حیث نحن ناس ، أعنی
الجزء الآخر الذی هو الفضیلة)(١١) .

ویلاحظ التوحیدی أن الثناء فی الوجه یعتبر من التزیف، ویقیم بینما
یحمد فی الغیب ، ثم یطرح إجابة مفترضة ، وتلك هی : هل ذلك لانه فی
الحالة الأولى أقرب الی الملقی والحدیمة (وفی الغیب أشبه الاخلاص والتکرمة
أما لغير ذلك)(١٢) .

ومما یلاحظ من السلوکیات المستقبحة أن یتصرف الشساب تصرف

(١٠) یاقوت معجم الأدباء : ج ١٥ ص ١٨ .

(١١) الهوامل : ص ٣٤ .

(١٢) الهوامل : ص ٤٥ .

هذا فى الاكسر والأقل وكيفما كان ففيه خبيء وهو المشدد على أحدهما
والمنخفض عن الآخر (١٩) . وهذه الملحوظة يتحدث عنها (ول ديورانت) فى
كتابه (مباهج الفلسفة) فيقول عن غير الرجل أنها (كعبه أكثر عمقا
وأقل عرضا أو طولاً) (٢٠) .

ولكن عن غير المرأة يقول (لكن غيرتها التى تفقدها فى الشدة والعمق
وتزيد فى السعة والعرض ، فهى لا تغار فقط ممن يحب زوجها ، بل من
أصدقائه ، وغايونه ، وصحيفته وكتبه ، ثم تسعى شيئا فشيئا الى الفصل
بينه وبين أصدقائه) (٢١) .

فالتوحيدى فى تساؤلاته يلحظ أدق تفصيلات السلوك الانسانى ،
لالأخلاقي أو النفسى ، وهو يتحدث عن الغيرة ، يرصد هذه الخلقة وأثرها
الاجتماعى ، وكيف أدت الى تلف الجماعات وترك الاوطان ، وزوال النعم ،
ثم يسأل عن الأثر الأخلاقى وهل هى محمودة أو مذمومة فى صاحبها ؟ وهل
هو مدحوح أم ملوم (٢٢) ، ولكنه كماداته فى تحديد مفاهيمه يطلب تحديد
المراد عند المجيب فيسأل عن مفهوم الحد (ما الغيرة أولا ، وما حقيقتها ؟
وكيف أصلها وفصلها ، وعلى ماذا يدل اشتقاقها) (٢٣) . أى انه يسأل عن
المعنى ، والخلقية النفسية والاجتماعية ، ثم عن الاشتقاق اللغوى .

ويلحظ التوحيدى ما قد يكون للوضع الاقتصادى من تأثير على
السلوك الأخلاقى ، ومن ذلك أن الانسان اذا ما توالى عليه الراحة ضاق

(١٩) الهوامل : ص ٢٣٥ .

(٢٠) ول ديورانت : (مباهج الفلسفة) ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الامرانى ، ص ١٨٤ .

(٢١) ديورانت : المرجع السابق ، ص ١٨٤ .

(٢٢) الهوامل : ص ٢٣٦ .

(٢٣) الهوامل : ص ٢٣٥ - ٢٣٦ .

بها ، واذا ما حالفته النعمة تبرم . حتى انه يلجأ الى النبو والنروات . وحتى اذا هوى فى الشر ووقع فى الضر عض على اصابعه ندما لأنه لم يسمع النصيحة ولم يحفظ النعمة مما قد جعل السلف الصالح يقول (العافية ملك خفى لا يصبر عليها الا ولى ملهم أو نبى مرسل) (٢٤) .

ويجد التوحيدى هذه أخلاقا شائعة بين الناس مع حبه للنعمة والراحة وكراهيتهم للشر وما يستتبعه من بلاء (٢٥) . فبينا يربط السلوك الأخلاقى وأنوضع المالى أو الاجتماعى للشخصية ، ثم هو بعد ذلك يعجب من خطأ الانسان أو سقوطه ، ولكنه فى ملاحظاته لسلوكيات الانسان دقيق . ويميل الى استقصاء الأوجه المختلفة والمحتملة لتناول الموضوع .

والتوحيدى يجد فى المخلوق البشرى الضعف والقوة ، وهو فى نقده للسلوكيات والأخلاقيات الاجتماعية يسأل دائما عن الحكمة من ورائها ، وهو يلاحظ فى الانسان غروره ، ومن ذلك أن أبناء أهل التقوى فيهم غرور كفعل من له حسب أو نسب فى مجد أو مال ، حتى يظنوا أن الناس لهم عبيد ، ويلاحظ كيف تغتر الناس بالنعمة حتى تلجئهم الى البطر والشر (٢٦) . ومن الناس من اذا زاد على الفرائض قليلا من النوافل فى الصلاة والصيام ، راح يحقر الناس ويتعالى عليهم حتى نراه وقد (ارتفع على مجلسه ، ووجد الحنزوانة فى نفسه وطارت النعمة فى أنفه حتى كأنه صاحب الرضى ، أو الوائق بالمغفرة ، وبها يحبط ثواب صاحبه ، ولهذا قال الله تعالى « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » (٢٧) .

(٢٤) الهوامل : ص ٢٩٦ .

(٢٥) الهوامل : ص ٢٩٦ .

(٢٦) الهوامل : ص ٢٩٦ .

(٢٧) الهوامل : ص ٢٩٨ - ٢٩٩ ، والآية ٢٣ من سورة الفرقان .

فالتوحيدي يربط بين الشكل والجوهر في الفعل الديني ، وبالتسالي
ينظر الى السلوك الأخلاقي بوصفه تعبيرا لازما للتعبير عن حقيقة أداء
الفرائض من حيث الشكل ، ثم هو يركز على اعتبار أن العمل في النهاية
منوط بالضمير والسلوك أكثر من مجرد الشكل ، ثم هو من حيث القول
موكل الى الله سبحانه ، وهنا نرى البعد الروحي للتوحيدي وهو الأمل في
الله ؛ اذ يرفضه لمثل هذا السلوك ممن يمارس التعاليم الدينية شكليا انما
يشير الى ما قد يكون في الآخرين من خير . نلاحظ ذلك من قوله (حتى كأنه
صاحب الوحي أو الواثق بالمغفرة ، والمنفرد بالجنة) .

وهو يسخر من هذا الذي يسلك وكأنه قد جمع الرحمة الالهية في
يده ، أو لمن يتصوره في حدود فهمه فيسخر منه مفكرنا ، ويسوق هذه
السخرية من هؤلاء وما أكثرهم ، حتى في المجتمعات الاسلامية المعاصرة ،
فيروى هذه القصة فيقول (وكان بعض أصحابنا يضحك بنادرة في هذا
الفصل قال : أسلم يهودى غداة يوم فما أمسى حتى ضرب مؤذنا ، وشتم
آخر ، وغضب على آخر . فقيل له : ما هذا أيها الرجل ؟ فقال : نحن معاشر
القراء فينا حدة !) (٢٨) .

ويحكى التوحيدي عن الرشيد واسحاق الموصلي فقد سأل الأول الثاني
عن حاله مع جعفر بن يحيى والفضل فروى الموصلي أن جعفر اذا ذهب
اليه ، وقبل يده لا يلتفت اليه ولا يحادثه ، ولكنه متى عاد الى منزله وجده
قد أرسل اليه هداياه ، وبره وقد سبقه ، أما الفضل فيقابله في سر ويحييه
ويهش له اذا ما دخل عليه ، ولكنه لا يزيد على ذلك شيئا ، يسأل الرشيد
الموصلي أيهما عنده أثر ، وفعل أيهما أوقع ؟ فأجاب الموصلي بأنه فعل

الفضل الأفضل . وهذا يظهر مراد التوحيدى من روايته اذ نراه يسأل
(ما السبب فى تشريف اسحاق فعل الفضل دون فعل جعفر ، والفضل
مبذوله عرض لا بقاء له ، ولا منفعة به ، ومبذول جعفر له بقاء ، والحاجة
اليه ماسة . والرغبات به منوطة . والآمال اليه مصروفة . الدليل على ذلك
انك لا تجد طالبا فى الدنيا لبشر رجل . ولا ضاربا فى الأرض لبشاشة
انسان ، وانت ترى البر والبحر مترعين بمنتجعى المال . وأبناء السؤال ،
يخدم الآمال عند الرجال) (٢٩) .

وربما بدا فى سؤال التوحيدى تأكيد على القيمة المادية أكثر ، ولكن
الواقع أن التوحيدى يريد أن يبرز المفارقات التى تحكم السلوك الأخلاقى
عند الانسان ، والأبعاد المختلفة التى تكمن وراء ردود الفعل - البعد النفسى -
البعد الاقتصادى - وهو بتركيزه على أن الناس تركب المصاعب من أجل
المال ولكنهم لا يفعلون ذلك من أجل بشاشة ، انما يريد تأكيدا على
ملحوظته وإبرازا للعامل النفسى والمشاعر الانسانية فبالرغم من أن الموصلى
قد يكون قصد طلب المال من الطرفين ، الا أن الكرامة أو التقدير ، كان
له الغلبة فى نفسه حتى عندما جاء مجردا من المكسب المادى ، فقد فضاه
على المادة ، وقد خلت من الكرامة والتقدير ، وربما فى اجابة مسكويه
ما يبرز ما أراد مفكرنا إبرازه فى سؤاله ، يقول مسكويه (وبالجمله فان
المال ليس بمطلوب لذاته ، بل هو آلة يوصل به الى المآرب والأشجان
الكثيرة ، وانما يحب لانه بازاء جميع المطلوبات ، أى به يتوصل الى
المحبيبات ، فأما فى نفسه فهو حجر لا فرق بينه وبين غيره اذا نزعته عنه
هذه الحصلة الواحدة .

فأما الكرامة فقد تطلب لذاتها ، وإذا كان الطالب لها من جهة الاستحقاق بالفضيلة ، وذلك لما تحصل عليه النفس من الالتذاذ الروحاني والسرور النفساني (٣٠) .

وحول الصداقة كقيمة ، وأثر الصديق في صاحبه يسأل التوحيدى عن جدوى القرين أو الصاحب ، وما الذى يصيب الانسان من قرينه فى خيره وشره (٣١) ، ثم يلاحظ أن صاحب الخلق اشرير يؤثر فى صاحب الخير أكثر مما يؤثر الناني فى الأول ، ثم يسأل ما فائدة النفس المقارنة ؟ (٣٢) .

فى مجال الصداقة يلاحظ التوحيدى أن اتخاذ الأعداء أسهل من اتخاذ صديق ، فلو شاء الانسان لاتخذ عدة أعداء فى ساعة ، ولكنه قد يصعب عليه اتخاذ صديق الا بعد زمان وطاعة واجتهاد وغرم (٣٣) . وكذلك الأمر فى كل ما هو خير ، وكل ما هو صلاح ، ثم يقول (ألا ترى ان الفتى أسهل من الخيانة والهدم أيسر من البناء ، والقتل أخف من التربية والاحياء) (٣٤) .

وهذا يؤكد نظرة التوحيدى فى أن الشر غالب بين الناس وأن الخير صعب والاصلاح عسير ، كما ركز التوحيدى دائماً على العلاقة بين البيئة والسلوك أو الأخلاق ، ومن ألوان هذه العلاقة التى يرصدها فيلاحظ انه قد يوجد من يضحك منه ، ويهزأ به وهو صابر ومحتسب ، وربما كان من بيت ظاهر الشرف (٣٥) .

(٣٠) الهوامل : ص ٣٠٣ .

(٣١) الهوامل : ص ١٧٦ .

(٣٢) الهوامل : ص ١٧٦ .

(٣٣) الهوامل : ص ٢٩٠ .

(٣٤) الهوامل : ص ١٩١ .

(٣٥) الهوامل : ص ١٩٣ .

ويسأل : ما الذى عون عليه هذا الأمر ؟ أى كيف لم تؤثر عنيه تربيته وبيئته ، لأن التوحيدي يؤمن بأن التربية فى السلوك الأخلاقى كما سيتضح . ولذلك يدعش أن يجد (مخننا لعبا إلى آخر ما اقتضه من حديث الرجل الذى نشأ على طريق مذمومة ، وهو من بيت كبير) (٣٦) .

ويذكر انتوحيدي الحسد باعتباره رذيلة كبيرة من خلاف ذلك قضيتين هامتين : الأولى العلم والأخلاق ، والثانية مدى مسئولية الإنسان عن أفعاله أو سلوكه الأخلاقى ، فيندعش لحسد الفاضل العاقل لنظيره مع علمه بشناعة الحسد وقبح اسمه ، ومع علمه بأنه مذموم فى كل عصر ، وكل أخلاق ، ولكن التوحيدي يطرح تساؤلا آخر مرتبطا بهذه الصفة الأخلاقية وهو مدى مسئولية الإنسان عن سلوكه الأخلاقى ، ولذلك يسأل ان كان لابد منه لصاحبه لأنه داخل عليه ، فان كان كذلك فما وجه ذمه والانحاء عليه (٣٧) .

ولكن اذا كان ذلك باختيار وهو فى نفس الوقت يضيق صدره به فلماذا يختاره ، بل هل يجوز أن يعتبر من هو كذلك من العقلاء وخصوصا أن أرسطو قد سأل عن السبب فى أن الحسود أطول الناس غما فأجاب لأنه يفتن كما يفتن الناس ، ويزداد غما بما ينال الناس من الخير (٣٨) .

فلو كان الأمر جبرا أو هو عارض لا فكالك لصاحبه منه فلماذا يلام ؟ ، ولكن اذا كان اختيارا ينشئه فى نفسه ويضيق صدره به (هل يكون من هذا وصفه فى درجة الكلمة أو قريبا من العقلاء) (٣٩) .

(٣٦) الهوامل : ص ١٩٣ .

(٣٧) الهوامل : ص ٧٠ .

(٣٨) الهوامل : ص ٧٠ - ٧١ .

(٣٩) الهوامل : ص ٧٠ .

وناقش التوحيدى مشكلة العرقية فى أكثر من موضع وناقش هذه القضية أيضا ومسألة سيكلوجية الشعوب فى الامتاع^(٤٠) . وفى الهوامل يطرح سؤالاً عن الفضيلة السارية فى الأجناس^(٤١) فى المسألة (٨٦) كالعرب والروم والفرس والهند ؟ .

وفى المسألة (٨٧) يربط التوحيدى بين العلم والحالة النفسية سواء فيما يتعلق بالفرد أو الشعوب ، فالشعوب الأرقى أو المتحضرة غير الشعوب الأدنى ، فالشخص الأكثر عقلاً أكثر غماً بينما يقل غم من كان أجهل^(٤٢) ، أو كما يقول (وهذا باب موجود فى واحد واحد ، ثم نجده فى الجنس والجنس)^(٤٣) .

ثم نجد ذلك أيضا فى الرقيقين أو الصديقين ، ويسأل التوحيدى اذا كان ذلك يرجع للتكوين العضوى أو الدم كما يقول أو الى أى شئ آخر ؟ .

(٤٠) الامتاع : ج ١ ص ٧٠ - ٩٦ .

(٤١) الهوامل : ص ٢٠٨ .

(٤٢) الهوامل : ص ٢١٠ .

(٤٣) الهوامل : ص ٢١٠ .

تصور التوحيدى للانسان ورسالته

الانسان فى المفهوم الاسلامى هو خليفة الله فى الأرض .. ، واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك . قال انى أعلم ما لا تعلمون ، (١) .

وهو مخلوق مكلف حمل الأمانة التى أبنت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشغقت منها .

» انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشغقت منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ، (٢) .
وهو لذلك مخلوق مكلف مسئول عما يفعل .

» من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ، (٣) .

ويدور تصور مفكرنا للانسان فى هذا الفلك ، فالانسان لما كان خليفة الله على عباده فلا بد لمن أراد أن يحقق الهدف المقصود من وجوده هذا من أخلاق وسلوك ، فعليه أن يمتنع نفسه من الظلم والتجديف والحساسنة والجهل وقلة الدين ، وحب الفساد (٤) ، ولا يله من سلوك أو صفات لهذه

(١) سورة البقرة : آية ٣٠ .

(٢) سورة الأعراف : آية ٧٢ .

(٣) سورة الاسراء : آية ١٥ .

(٤) الاعتاق والمؤانسة : ج ١ ص ١٨ .

المستخلف ليكون أهلاً بحق لهذا الاستخلاف ، وهذه الصفات حققها هؤلاء .
(الذين اجتهدوا أن يكونوا خلفاء الله على عباد الله بالرافة والرقعة والرسمه
والاصطناع والعدل والمعروف) (٥) .

والانسان هو العالم الصغير ، والكون هو العالم الكبير ، واذن فاذ
عرف الانسان نفسه عرف العالم الكبير ، وبمعرفة العالمين ، يعرف الله
الذى (بوجوده وجد ما وجد ، وبسدرته ثبت ما ثبت ، وبحكمته ترتب ما
ترتب وبمجموع هذا كله دام ما دام) (٦) .

ولما كان العالم عند مفكرنا فى جملته يسعى نحو غاية واحدة جملة
وتقصيلاً ، والانسان هو أحد الأشياء التى يضمها العالم فينطبق عليه ما هو
منطبق على العالم بالضرورة فلا بد أن يتبع حكمه ولا ينفرد عنه « كيف وكله
فائدة العالم ونسجه وتأليفه ، وانما هو مجموع مفرقه ، ومؤلف أجزائه ،
وهو على هذا ينساق لما غلبه ويسوق ما غلب عليه » (٧) .

قال ذلك فى سياق حديثه عن الحكمة التى تخفى أحياناً والنسب تظهر
فى العالم وأحكامه .

وقد ذكر التوحيدى الانسان على لسان غيره كمادته ولكنه فى نصوص
عديدة لا يختلف عن تصويره فقد نسب للنوشجاني قوله عن الانسان
(شخص بالطينة ، ذات بالروح ، جوهر بالنفس ، اله بالعقل ، كل
بالوحدة ، واحد بالكثرة ، فان بالحس ، باق بالنفس ، ميت بالانتقال ، حى
بالاستكمال ، ناقص بالحاجة ، تام بالطلب ، حقير فى المنظر ، خطير فى

(٥) الامتاع : ج ١ ص ٢٨ .

(٦) الامتاع : ج ١ ص ١٤٧ .

(٧) البصائر والذخائر : ج ١ ص ١٥٧ .

المخبر ، لب العالم ، فيه من كل شيء ، وله بكن سيء نعتي ، صحيح النسب الى من نقله من العدم ، قوى السبب بمن سيعيده عن أمم) (٨) .

وهو يذكر أيضا على لسان شيخه أبي سليمان في رده عن أسئلة للوزير ابن سعدان أن الانسان (هو الشيء المنظوم بتدبير الطبيعة للمادة المخصوصة بالصورة البشرية ، المؤيد بنور العقل من قبل الاله ، وهذا وصف يأتي على القول الشائع عن الأولين انه ناطق ماث ، أى حى من قبل الحس والحركة ، ناطق من قبل الفكر والتمييز ، ماث من قبل السيلان والإستحالة ، فمن حيث هو حى هو شريك الحيوان الذى هو جنسه ، ومن حيث هو ماث هو شريك ما يتبدل ويتحلل ، ومن حيث هو ناطق هو انسان عاقل حصيف) (٩) .

وأما عن الناس من حيث عقولهم فهم أصناف كما يعرض ذلك منسوباً للسجستاني ولكنه قريب من رأيه الذى يعرضه في (رسالة الحياة) كما سيظهر ، وأصناف الناس من حيث عقولهم أربعة .

الصنف الأول : عقولهم مغمورة بشهواتهم ، فهم لا يصرون بها الا حظوظهم المجلة ، فلذلك يكونون في طلبها ونيلها ، ويستعيتون بكل وسع وطاقه على الظفر .

وصنف عقولهم متبهة ، لكنها مخلوطة بسببات الجهل فهم يحرضون على الخير واكتسابه ، ويخطئون كثيرا ، وذلك انهم لم يكملوا في حياتهم الأولى ، وهذا نعت موجود في العباد والجهلة والعلماء الفجرة ، كما ان النعت الاول موجود في طالبى الدنيا بكل حيلة ومحالة .

(٨) المقابسات : ص ٤٧٣ ، تحقيق توفيق حنين .

(٩) الامشاع : ج ٣ ص ١١٢ - ١١٣ .

وصنف عقولهم ذكية ملتهبة ، لكنها عمية عن الآجلة ، فهي تدأب في نيل المخطوط بالعلم والمعرفة والوصايا اللطيفة والسمعة الربانية ، وهذا نعمت موجود في العلماء الذين لم تثلج صدورهم بالعلم ، ولا حق عندهم الحق اليقين ، وقصروا عن حال أبناء الدنيا الذين يشبهون في طلبها السيوف الحداد ، ويطلقون إلى نيلها السواعد الشداد فهم بالكيد والحيلة يسعون في طلب اللذة وفي طلب الراحة •

وصنف عقولهم مضية بما فاء عليها من عند الله تعالى باللفظ الخفي والاصطفاء السني ، والاجتباء الذكي ، فهم يحلمون بالدنيا ويستيقظون بالآخرة ، فتراهم حضورا وهم غيب ، وأشياءا وهم متباينون •
وكل صنف من هؤلاء مراتبهم مختلفة ، وإن كان الوصف قد جمعهم باللفظ (١٠) •

وأما عن الحياة وأصنافها ، وحياة الإنسان خاصة فقد كتب التوحيدى رسالة أسماها (رسالة الحياة) ذكر فيها أصناف الحياة عنده التي بلغت عشرة (ثمانية تمتع بها البشر على التفاوت الواقع بين الحى والحى كما سنبين من بعد ، واثنتان مرتقبان إلى ما يشكل العلم به إلا في الجملة ، ويعتاض المراد منه إلا مع التسليم) (١١) • فحياة البشر ثمانية أو هي على ثماني درجات تبدأ بحياة الحس وتندرج حتى تصل إلى حياة الكمال الثانى وهي حب العاقبة (١٢) •

(١٠) الاماع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٠٤ - ٢٠٥ •

(١١) رسالة الحياة : ص ٥٤ - ٥٥ •

(١٢) رسالة الحياة : ص ٥٥ •

ويقسم أصناف الحياة دون ترتيب أفضلية كالآتى :

- ١ - حياة الحس .
- ٢ - حياة العلم والبصيرة .
- ٣ - حياة العمل والكدح .
- ٤ - حياة الخلق والسجية .
- ٥ - حياة التدبّر المنقوص .
- ٦ - حياة الكمال الأول .
- ٧ - حياة الظن والتوهم وحياة الفكر .
- ٨ - حياة الكمال الثانى وهى حب العاقبة (١٣) .

فهذه اذن هى أصناف الحياة عند البشر حسب استعداد كل منهم ،
وحسب المواهب الالهية والاستعداد من ناحية ، وحسب المساعى السفلية من
ناحية ثانية ، يقول : (فهذه ثمانية أصناف يتدرج فيها الواحد بعد الواحد
من البشر بحسب السهام العلوية والمكاسب السفلية والتأهيل الالهى
بالمواهب السابقة والتكامل البشرى والمساعى السابقة) (١٤) .

ونأتى الى تفضيل كل صنف من أصناف الحياة (وهو فى التفصيل
لا يلتزم بمسمياته السابقة) .

أولاً - حياة الحس والحركة :

وهى الحياة الأولى التى يشترك فيها ضروب الحيوان جميعا ، فهى
حس وحركة ، وآلم ولذة ، ونعيم وشكوى . وقد يقال فلان أحيا من فلان
بمعنى انه أكثر منه حياء أو هذا الحيوان أحيا من ذاك أى أطول مدة (١٥) ،

(١٣) رسالة الحياة : ص ٥٥ .

(١٤) رسالة الحياة : ص ٥٥ .

(١٥) رسالة الحياة : ص ٥٦ .

ولكنها هي نفس الحياة (فيى فى الجنس والنوع والشخص واحد) (١٦) .

ثانيا - حياة العلم والمعرفة :

وهى (حياة العلم والمعرفة والفهم والدراية ، والحفظ والرواية والحكمة والبحث والاستنباط والجواب) (١٧) .

وتحقيق هذه الحياة يكون عن طريق التأييد الالهى من جهة والاختيار البشرى من جهة ثانية . فهنا مصدران لهذه الحياة ، المصدر الالهى ، والمصدر البشرى ، الأول الهام وعطاء ، والثانى تحصيل بالاختيار والسعى والمحبة النفسية واللطافة الروحية والرقّة المزاجية ، وإذا كانت الحياة الأولى يشترك فيها الانسان وسائر الحيوان ، فهذه الحياة الثانية هى التى ترفع الانسان حتى اذا ارتقى فيها الى منتهاها أصبح شبيها بالملائكة الذين بسانتهم مركبة على تركيباتهم ، وفى هذه الحالة يكون قولنا : فلان أحيا من فلان أو ان العالم أحيا من الحامل بمعنى انه أكثر فى هذه الحياة التى تقربه من حياة الملائكة ، ولكنه فى نفس الوقت لو نزل عن هذه الحياة ، أعنى حياة الفهم والدراسة سقط حتى يصبح شبيها بضروب الحيوان (وإن كان أرفع منها فى الجواهر والسنخ والعنصر والشكل) (١٨) .

ثالثا - حياة العمل الصالح :

وهى حياة السلوك الانسانى الذى يجسد مفهوم العمل الصالح وذلك (بالرفع والوضع والأخذ والعطاء والعشرة والصداقة والوداعة والرعاية وحسن العهد ، وصدق الوعد) (١٩) .

• رسالة الحياة : ص ٥٦

• رسالة الحياة : ص ٥٦

• رسالة الحياة : ص ٥٦

• رسالة الحياة : ص ٥٧

فهذه الحياة أى العمل مع الحياتين السابقتين اذا تحققت للانسان
الاضافة لما سبقها رفعت من شأن الانسان وزادته رفعة وشرقا وعزا ، بل
وخلطته بزمرة الملائكة .

رابعاً - حياة الديانة والسكينة :

لما كان التدين يكمل الناقص ويزيد الراجح فانه بهذه الحياة يعلو
الانسان اكثر وبالتدين نشفى كل علة فى الانسان نفسية كانت او اخلاقية .

خامساً - حياة الأخلاق :

من الكلام عن هذه الحياة نلمح اهتمامه بموضوع الاخلاق وسبب فصله
له هنا عن الديانة والسكينة والعمل الصالح . فذلك عنده (لأن الخلق تابع
للخلق بالمضارعة النغظية ، وهو ينقسم بين ما يزول بالرياضة كل الزوال
أو يقل بعض الاقلال ، وبين ما يكون صورة للنفس لا يطعم فى البراءة منه ،
وألطهارة عنه ، وقد صنف الحكماء والأولون والآخرون كتباً فى الأخلاق ،
وذكروا أعيانها بأسمائها وصفاتها ، وحدودها ورسومها ، ومجملها ومفصلها
، ودلوا على الحسن والقبيح فيها ، ودعوا الى التحلى بأحسنها ، والتعزى من
، أسمجها ، فضربوا لها الأمثال ، وسحبوا عليها ذيول المقال (٢٠) .

ثم يقول (ولو ميزنا الأخلاق بالشرح فى هذا المكان للزم أيضاً أن نشرح
الدين والعمل وجميع ما سلف للفظ به وأتى الذكر عليه) (٢١) .

ومن هنا نرى دور الأخلاق فى حياة الانسان بوصفه المخلوق المكلف ،
وبوصفه متميزاً ، وهو أيضاً بهذه الأخلاق ، وبالعلم والتدين يفتح له الباب
حتى يصل الى أعلى المستويات الروحية حيث يجعله يقارب الملائكة .

(٢٠) رسالة الحياة : ص ٥٨

(٢١) رسالة الحياة : ص ٥٨

الحياة السادسة :

هى الجمع بين الحيوانات السابقة ، وهذه الحياة من فاز بها (علا شأنه وشرف مكانه وبلغ فجوة النجاة) (٢٢) . فكان هذه الحياة هى مجرد جماع الحياة السابقة أو مرحلة وصول وتحقيق للحيوات الخمس السابقة . فعند هذا الحد يكون الانسان قد وصل الى مرحلة معينة ، أو حقق درجة من درجات صعوده . . .

الحياة السابعة :

هى حياة الظن والتوهم ، والتوجيهى يرى فى هذه الحياة رغبة الانسان فى أن تمتد حياته التى هى بالحركة والحس أى الحياة الأولى هى التى ترفعه الى البحث عن حياة الظن والتوهم ، ويسعى الانسان الى تحقيقها بتحقيق الشهرة أو البقاء أو الخلود عن طريق طلب الصيت أو الاشتهار أو بالتناسل ، فكان حياته بذلك كحياة الحس والحركة ثم هو يفرق بين الحياة والبقاء والعيش والدوام ، والثبات والخلد ، والكون والوجود ، والدهر والزمان . واضح عنده أنه (اذا تشابهت الأسماء دق الفرق بينهما ، كما انه اذا تباينت الأسماء شق الجمع بينها) (٢٣) .

فاما البقاء عنده فهو أعم من الحياة لانه قد يشمل الحى وغير الحى ، ثم ان الحياة تتعلق بالحس لاتصالها بالحركة ولكن البقاء يدخل فيه ما يكون بحركة أو بغير حركة (٢٤) .

وأما العيش فهو يتعلق بمادة الحياة لأن الحياة كانت من قبل

(٢٢) رسالة الحياة : ص ٥٨ .

(٢٣) رسالة الحياة : ص ٦٠ .

(٢٤) رسالة الحياة : ص ٥٩ .

الوجود ، اذ نقول أن فلانا خرج في طلب المعاش • (ولذلك يقال في الله تعالى
حي ولا يقال عائش) (٢٥) •

وأما الثبات (فالإشارة فيه إلى الرسوخ ، والامتداد منه عارض ،
وأما الدوام فالامتداد فيه أبين لأنه في المحسوس أخرى) (٢٦) • وأما عن الحلد
(فكأنه أدخل في الامتداد الذي لا طرف له • وأما الكون فهو من حركات
الزمان وأثر الحدثان • والوجود (- ليس من هذا القبيل لأنه في الحقيقة في
حضان الدهر إلا أن الدهر لما كان أم الزمان استعير منه ، ونعت بولده الذي
هو الزمان) (٢٧) •

وفي رسالة الحياة يتحدث التوحيدى عن الاعتقاد وأثره في اختيار
نوع الحياة التي يعيشها الإنسان ، وهو اذ يذكر قولاً لهيميروس يعجب فيه
من تشبيه الناس واقتدائهم بالحيوان ، بينما يتركون السعى نحو التشبيه
بالله وهو ممكن فيقول (قال أوميروس : انى لأعجب من الناس وهم يمكنهم
الاقتداء بالله سبحانه وتعالى فيدعون ذلك الى الاقتداء بالبهائم والسياع) (٢٨) •
ولكن التوحيدى يضع الفكرة في أطارها الاسلامى ، ويفسرها في ضوء
إيمانه بالحياة بعد الموت ، فتلميذ الأديب اليونانى يعقب على ذلك بأنه يرجع
لكون الناس ترى انها تموت كما تموت البهائم ، فيرد الأستاذ أن هذا
مدعاة العجب اذ يحسبون أنهم جسد ميت ، ولا يدركون أن فيه نفساً
حية غير مائتة ، والتوحيدى في سعة أفقه يتأثر بالفكر الانسانى ، ويقر
ما يتفق وما لا يتعارض مع موقفه الاسلامى ، وأحياناً يصبغ الفكرة بصبغة

• (٢٥) رسالة الحياة : ص ٥٩

• (٢٦) رسالة الحياة : ص ٥٩

• (٢٧) رسالة الحياة : ص ٦٠

• (٢٨) رسالة الحياة : ص ٦٣

إسلامية . ولكنه لا ينكر أن يقف الغير على هذه الخفايا التي يؤكد بها الدين ،
وفي الفكرة السابقة نرى ثنائية الجسد والنفوس ، ويرى التوحيدى فى
الكلام السابق (تنبيه تام ، وزجر نافع ، وإيضاح لبعض ما يمر بأطرافه
الشك) (٢٩) .

وعند التوحيدى ان الانسان جسد وعقل . وانه باتباعه لشيوات
الجسد ينزل الى مرتبة البهائم فى الفناء والبطلان ، لانه من جهة الجسد
مشابه للبهائم لكنه من جهة العقل مشابه لله ، وانما هذا الحكمة ، والانسان
بفضائه التى هى (العقل والتمييز والمعرفة والعلم يفارق البهيمية
والسبعية) (٣٠) .

وهو اذ يخطئ فلا ينهض باستخدام قدراته الأخرى التى وجهها الله له
ليرقى انما يبعد عن الحكمة ، فما كان ذلك فيه الا لحكمة ، ولو لم يكن
للانسان امتداد بعد حياته هذه لبطلت الحكمة ، ولكنها ميزة وخصوصية
له ، فهو يواصل التمتع فى الحياة الأخرى بما حققه لنفسه من خير كرامة
وغيرها فلا تضمحل باضمحلاله ، ولا تنقضى بانقضاء الانسان ، وانما القول
يغير ذلك من شأنه أن يجعل (الحكمة مبتورة ، والقدرة مقصورة ، والجود
عشوبا ، والكرم مرويا ، والياس واقعا ، والخيبة غالبية ، والرجاء ضائعا ،
ومعاذ الله من ذلك) (٣١) .

فلاستبدال على بقاء الانسان فى حياة أخرى واتصال هذه الحياة
بحياة الدنيا ، قد قام دليله عليه على الوجود الالهى أو تصور الكمال الالهى

• (٢٩) رسالة الحياة : ص ٦٣

• (٣٠) رسالة الحياة : ص ٦٤

• (٣١) رسالة الحياة : ص ٦٤

فلا يتصور مع هذا الكمال أن تكون الحياة بلا حكمة ولا غاية ، وأن يكون الجهد الانساني عبثا ، فليست هذه الحياة الأولى وحدها بكافية إذن لتبرير الوجود الانساني ، فمن ناحية القول بفناء الانسان بعد الموت وهو ما يترتب عليه عند الاعتقاد كما سبقت الإشارة أن يختار الناس التشبيه بالبهائم بدلا من التشبيه بالله والاعتداء به ، أقول إن في هذا نتيجتين : الأولى : تؤدي بالانسان الى أن يغلبه اليأس والحيرة ، وضياح الرجاء في الحياة :

والثانية : تتعلق بالله سبحانه اذ تكون الحكمة عبثورة ، والقدره مقصورة ، والوجود مشنوبا ، والكرم مرويا ، وكما قال معاذ الله من ذلك (٣٢) . والانسان عند أبي حيان هو صفو الجنس الذي هو الحيوان (٣٣) ، وصفات الحيوان المتفرقة ، تتجمع في الانسان ، أو توجد فيه ، ولكن مع وجود فرق جوهري بين الانسان والحيوان ، وهو أن الانسان يتصرف بالاختيار ، اما الحيوان فيتصرف بالالهام في اختياره الا ان قسط الانسان من الالهام أقل ، وقسط الحيوان من الاختيار أنزر . ويشرح التوحيد صفات الحيوان المختلفة ، ثم يقابلها بما في الانسان ، وبعد ذلك يشرح المتناقضات أمام الاختيار الانساني ، ويتحدث عن الأخلاق من خلال هذه المتناقضات .

فمن خلق الحيوان التي توجد في الانسان (الكمون الذي في طباع السبع والفأرة والثبات الذي في طباع الذئب ، والتحرز الذي في طباع الجاموس من بنات الليل ، والحذر الذي في طباع الخنزير ، والتقدم الذي في طباع الفيل أمام قطيعه مثلا بصاحب المقدمة) (٣٤) .

(٣٢) رسالة الحياة : ص ٦٤ .

(٣٣) الامتناع والمؤانسة : ج ٢ ص ١٤٣ .

(٣٤) الامتناع والمؤانسة : ج ١ ص ١٤٤ .

وأيقضا (ههه ذلك فى الخنزير تمثلا بصاحب السامة وكالحراسة التى
فى طباع الكلب ، وكأوب الطير الى أوكارها التى تراها كالمعاقل وغيرها
بالدغل والأشب والقياض) (٣٥) .

وهنا نجد كيف ينظر التوحيدى فى المخلوقات نظرة شمولية ترى
جوانب الوحدة ، ثم نظرة أخرى تحلل وتفرق لتمييز . ثم يأتى الانسان
عنده ليقضل جميع الحيوان لأنه وهب الفطرة ، أعين بالفكرة ، وزود بالعقل ،
وبهذه الميزة استطاع أن يعرف الحاجات ويستخرج المنافع ، يقصد ان التجربة
فى الانسان تراكمية . وهنا اشارة لفكرة العلم بوصفه ميزة للانسان .
فمن هذه الزاوية ، اعنى اعتبار الانسان صفو الجنس الذى هو الحيوان يفسر
التوحيدى الصراع فى حياة الانسان ، ويرجعه فى نفس الوقت الى الاقتصاد
والجنس فهو يذكر قول لابن السماك . لولا ثلاث لم يقع حيف ، ولم يسئل
سيف ، لقمة أسوغ من لقمة ، ووجه أصبح من وجه ، وسلك أنعم من
سلك (٣٦) .

أما تبرير ذلك وشرحه فانما يعود الى طبيعة الخلق لأن (الانسان
بشر ، وبنيتة متهافتة ، وطنيته منتشرة ، وله عادة طالبة ، وحاجة هالكة ،
ونفس جموح ، وعين طموح ، وعقل طفيف ، ورأى خفيف ، يهفو لأول ربح ،
ويستخيل لأول بارق . هذا اذا تخلص من قرناء السوء ، وسلم من سوارق
العقل ، وكان له سلطان على نفسه ، وقهر لغيرهاته ، وقمع لهوائجه ، وقبول
من ناصحه) (٣٧) .

(٣٥) الامتاع : ج ١ ص ١٤٤ .

(٣٦) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٤ .

(٣٧) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٤ .

ومن هذا أيضا أثر الفقر على السلوك والخلق (ونعوذ بالله من الفقر خاصة اذا لم يكن لصاحبه عياد من التقوى ولا عماد من الصبر - ولا دعامة من الأنفة ولا اصطبار على المראה) (٣٨) .

ويظل المقياس الحقيقي لقيمة الانسان وأفضليته - العقل - الدين ولذلك وجدناه يعيب على الجيهاني في نقده للعرب فيقول (وعنده ان الجاهل اذا لبس الثوب الناعم وآكل الخبز الحواري وركب الجواد ، وتقلب على الحشية ، وشرب الرحيق ، وباشر الحسناء هو أشرف من العالم اذا لبس الأظفار ، وطمع العشب ، وشرب الماء القراح ، وتوسد الأرض ، وقنع باليسير ، ورضى العيش ، وسلا عن الفضول) (٣٩) .

ولكن مفكرنا يرى ان المظهر ليس هو المقياس الصحيح لقيمة الانسانية وذلك لأن (المدار على العقل الذي من حرمه فهو أنقص من كل فقير ، وعلى الدين الذي من عرى منه فهو أسوأ حالا من كل موسر) (٤٠) .
والانسان عند التوحيدى له قدرة واستطاعة ، واختيار وطاقة ، ولكن كل ذلك عنده محدود ، فلهذا كله حد ، يتناهى عنده شاء أو أبى ، وما يفونه فهو من الله ، وعندئذ لا يجد الانسان ملجأ الا الى الله يفزع اليه من نازل المكروه وحادث المحذور (٤١) . وانما ذلك كله لحكمة الهية شابت أن نحدد القدرة الإنسانية ، وأن يعطى بعضا ويحرم بعضا آخر ، وأن يهب بعضا ، ويسلب آخر ، وكل ذلك ليكون الانسان فى منزلة من النقص تذكره دائما بحدوده وتجعله متوجها الى تعالى ، عاجزا أو معترفا بنقصه ، طالبا ما فاته من حظوظ وأيضا ليظهر الفرق بين الله والعبد (٤٢) .

(٣٨) الإمتاع والمؤانسة : ج ٦ ص ١١٨

(٣٩) الإمتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٨٧

(٤٠) الإمتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٨٧

(٤١) الإمتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٥١

(٤٢) مثالب الوزيرين ص ٣٠٢

والانسان في نظر التوحيدى فيه الخير والشر ولذلك يذكر على لسان
السجستاني أنه (فيه الطرفان أعنى فيه شرف الأجرام الناطقة ، بالمعرفة
والاستبصار والبحوث والاعتبار ، وفيه صفة الأجسام الحية الجاهلة التي
ليس لها ترشيح بشيء من الخير ولا فيها انقياد له) (٤٣) •

ولذلك قيل أن (الانسان لب العالم وهو في الوسط لا متناه الى
ما علا عليه بالمائلة ، والى ما سفل عنه بالمشاركة) (٤٤) •

ولكن التوحيدى كما سيمر بنا يؤكد غلبة النشرف الاحسان من الانشبات
ذلة (٤٥) • كذلك يبدو التصور العام للانسان في فكرة التوحيدى خليفة
الله - فهو مكلف - مما يقتضى بقاء وحياة أخرى بعد الموت • والانسان
لما كان هو صفو الجنس الذى هو الحيوان فقد تميز عنه بالادراك أى العقل
الذى هو مناط التكليف ، وكونه خليفة اقتضى أيضا تحديدا للأخلاق
والسلوك ، والأخلاق مصدرها الدين •

والانسان من حيث هو مرتبط بالحيوان من جهة ، ولكنه يترقى
بما يتميز به من فطرة وفكر ، وعقل • ولذلك فهو مطالب أيضا أن يرقى بنفسه
ليصل الى الملائكة بل وحتى يتشبه بالله •

وبالرغم من كل التشاؤم الذى يبدو في موقف التوحيدى والذى
يؤيده الواقع الانسانى الذى يرصده ، من التاريخ ، ومن واقعه المعاشى
وخبرته • فهو يتميز بأنه يفتح الباب للأمل والخروج من المازق •

وعن الإنسان في جوانبه المختلفة - النفس - الأخلاق - المعرفة • • •

الخ • ستكون الفصول القادمة •

(٤٣) المقابسات : ص ٢٨٣ •

(٤٤) المقابسات : ص ٢٨٣ •

(٤٥) مثالب الوزيرين : ص ٣٤٩ •

الفصل الثاني

التقسيم

النفس

يرى التوحيدى ان الكلام فى النفس أمر بالغ الصعوبة ، ويجعلها ضمن ثلاث موضوعات يصعب الكلام فيها ، وهى : النفس ، والعقل والعلة الأولى . ويقول (على انى أعذر كل خطيب مصقع ، وكل طالب مترفق ، اذا تكلم فى النفس ، وبحث عن شأنها أن يعيا ويحصر ، ويعجز ويقصر ، فان المطلوب فى هذا الفن صعب ، والغاية بعيدة والشوط بطيء والعجز شامل ، والناصر مفقود ، والتعاضد مرتفع ، والقوة محدودة والقدم زلالة ، والمنتهى حيرة) (١) .

ويقول أيضا (ان الكلام فى النفس صعب ، والباحثون عن غيبها يوشهدتها ، وأثرها ، وتأثيرها فى أطراف محتناوحة ، ولتنظر فيهم مجال ، لئولهم عليهم سلطان ، وكل قد قال ما عنده بقدر قوته ولحظه) (٢) .

والاخفاء من الله عن الانسان فى أمر النفس والروح أيضا لحكمة ، وهو يصرح بصعوبة هذا الموضوع ، وصعوبة الوصول فيه الى الحقيقة ، يقول (والكلام فى النفس والروح صعب شاق ومن الحقيقة بعيد ، ولأمر ما ستر الله معرفة هذا الضرب عن الخلق حين قال : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » . والروح من الروح والراحة أيضا من ذلك) (٣) .

والانسان نفس وبدن ، وتصيبه من النفس أكثر من نصيبه من البدن (٤) فيما ينسبه الى السجستاني .

(١) المقاييس : ص ٤١٥ .

(٢) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٩٨ .

(٣) البصائر والنشائر : ص ١١٧ .

(٤) الامتاع : ج ٢ ص ٢٠٣ .

وقد سألّه الوزير ابن سمدان عن الفرق بين النفس والروح وهل هناك فرق عرفه العرب ، وفي تراثهم ما يدل على ذلك أو هما كشيء واحد لحقه اسمان - فكان جواب التوجيهى (ان الاستعمال يخلط هذا بهذا ، وهذه بهذا فى مواضع كثيرة ، وإذا جاء الاعتبار فرد أحدهما من الآخر بالحد والاسم) ولعلها الرسم) وعلى هذا اتفق رأى الحكماء لأنهم حكموا بأن الروح جسم لطيف منبث فى الجسد على خاص ما له منه ، فأما النفس الناطقة فإنها جوهر الهى ، وليست فى الجسد على خاص ما له فيه ولكنها مدبر للجسد ، ولم يكن الانسان انسانا بالروح ، بل بالنفس ، ولو كان انسانا بالروح لم يكن بينه وبين الحمار فرق ، بأن له روحا ولكن لا نفس له . فأما النفسان الآخران اللتان هما الشهوية والغضبية ، فانهما أشد اتصالا بالروح منهما بالنفس وان كانت النفس الناطقة تدبرهما وتمدهما وتأمروهما وتنهاهما ، فهذا أيضا يوضح الفرق بين الروح والنفس ، فليس كل ذى روح ذا نفس ، ولكن كل ذى نفس ذو روح ، وقد وجدنا فى كلام العرب مع هذا الفرق بينهما ، فان النابتة قد قال للنعمان المنذر :

وأسكنت نفسى بعد ما طار روحها

والبستنى نعى ولست بشاهد^(٥)

وواضح من النص السابق تأثر التوجيهى برأى أفلاطون فى النفس ، بحيث جعل للنفس ثلاث قوى - الشهوانية - الغضبية - والعاقلة - وان كان قد جعل للحيوان روحا ولم يجعل له نفسا بينما (كانت الفلسفة اليونانية تسلم بوجود النفس عند الحيوان أيضا لا الانسان فحسب)^(٦) .

(٥) الانتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ١١٣ .

(٦) امام عبد الفتاح امام : الميثاقية ، ص ٢٦٠ .

وسوف نلاحظ هذا التأثير الأفلاطوني على التوحيدي في كلامه على النفس ، وفي كلامه على الأخلاق تبعاً لذلك إذ أن (أخلاق الإنسان مقسومة على أنفسه الثلاث) (٧) . وشعار سقراط الذي اتخذهُ (أعرف نفسك) يكرره التوحيدي ، ويؤكد عليه ، فيقول (زعمت الحكماء على ما أوجبه آراؤها ودياناتها أن من الوحي القديم النازل من الله قاله للإنسان (أعرف نفسك ، فإن عرفتَها عرفت الأشياء كلها) (٨) . فهذا الشعار ، أو هذه الفكرة كانت في كل مراحل التوحيدي ، وحتى المرحلة الثالثة ، مرحلة التصوف ، ويرى مفكرنا أن هذا القول لا شيء أقصر منه لفظاً ، ولا أطول منه فائدة ، وهو بذلك يؤكد فكرة أن الإنسان هو العالم الصغير ، ومن عرفه فقد عرف العالم الكبير ، والتي وردت في الامتناع (٩) .

ويلحق التوحيدي على مبدأ أعرف نفسك (وأول ما يلوح منه الزراية على من جهل نفسه ولم يعرفها ، وأخلق به إذا جهلها أن يكون لما سواها أجهل ، وعن المعرفة به أبعد ، فيصير حينئذ بمنزلة البهائم) (١٠) .

وتأثير أفلاطون يظهر عند كلامه عن قوى النفس الثلاث ووظائفها ، والتوحيدي يقول أنها قوى ثلاث لنفس واحدة . ولكن العادة جرت بأن تسمى هذه القوى نفوساً ، وإن كان مرجعها إلى واحدة - فيقال : نفس ناطقة - ونفس غضبية ، ونفس شهوية (١١) .

وهذه الفكرة الأفلاطونية ، وتقسيم أفلاطون لقوى النفس الثلاث يذكره

(٧) الامتناع والزوايسة : ج ١ ص ١٤٧ .

(٨) الإشارات الإلهية : ج ١ ص ٣٨٢ .

(٩) الامتناع : ج ١ ص ١٤٧ .

(١٠) الإشارات الإلهية : ج ١ ص ٣٨٢ .

(١١) المرجع السابق : ص ٣٨٣ .

التوحيدى ويشرحه ، ولا نجد جديدا عنده فى هذا وإن لم يكن منفردا فى التأثير ؛ ويذكر الدكتور امام عبد الفتاح رأى هوايتيد فى مدى التأثير الأفلاطونى على الفكر الفلسفى ، وفى قوله بان تاريخ انفسه بأسره يعتمد على سلسلة الشروح والحواشى على ما قاله أفلاطون * ثم يعلق الدكتور على هذا الرأى بقوله (ورغم ما فى ذلك من مبالغة فانه لا يقترب من الحقيقة فى أى موضوع فلسفى قدر ما يقترب منها فى موضوع النفس) (١٢) .

ويذكر التوحيدى فى هذا الموضوع كمادته ما قاله العديد من المفكرين فى حضوره ، ويحدد مفكرنا للنفس الناطقة ثلاثة أماكن فى الدماغ : فالأول : لمعرفة الأشياء ، والتخيل ، والاحاطة بالأشياء المبصرة والمسموعة على ما هى عليه ، والثانى : لتمييز صحيحها من باطلها ، وصحيحها من سقيمها ، أى الحكم * والثالث : الحفظ لما وقع عليه التمييز ، وبذلك فالثانى هو الإشراف - فكان الأول لجمع ما فى الواقع ، والثانى للحكم ، والثالث مهمته الحفظ * ثم يقول ان الأوسط (منزلة منزلة الحاكم الذى ترفع اليه الوقائع ، وتصدر عنه القضايا ، ومنزلة المقدم منزلة الشاهد الصادق الذى ينهى اليه ما يرى ويسمع ؛ ومنزلة المؤخر منزلة الحازن الحافظ ، يستودعه عام ما ميزه وحصله ، فتمت احتاج الى شئ منه استدعاه من خزانته - فهذه حال النفس الناطقة) (١٣) .

وأما عن النفس الغضبية فيقول (فيها تكون الأنفة من العيار والاباء من الضيم ، وطلب الاقتصاص من الظلم ، والانتقام عند الغضب) (١٤) ، ومسكن النفس الغضبية القلب * وأما عن الشهوية (فيها يكون حب

(١٢) امام عبد الفتاح امام : الميتافيزيقا ، ص ٢٤٣ .

(١٣) الاشارات الإلهية : ج ١ ص ٢٨٣ .

(١٤) الاشارات الإلهية : ج ١ ص ٢٨٣ .

المطاعم والمشارب والملاذات) (١٥) * وعنده ان النفس الناطقة مثل الملك ،
والنفس القضيية مثل الجند ، والنفس الشهوية مثل الرعية * وأفضل
حالا للملك ان يكون عادلا قويا بدون غلظة ، والجند يجب أن تكون مطيعة
لسلطانها عزيزة الجانب ، والرعية عليها أن تكون لينة ترهب الملك وجنده ،
ومن هذه الفكرة ، وغيرها يبنى تصور اخلاقي ، وقد شبه أفلاطون في
محاورة فايدروس النفس وقواها الثلاث بالعربة التي يقودها سائق ، وبها
زوجان من الجياد ، وأحد الجياد أصيل ، أما الثاني فهو على العكس من ذلك
في طبيعته وسلالته ، ويترتب على ذلك أن تصبح مهمة السائق في حالتنا
شاقة مضنية (١٦) *

ثم يذكر التوحيدى ان الانسان يصبح فاضلا متى حقق التوازن
لهذه القوى ، وأعطى لكل منها ما له ، والحيوان يتساوى مع الانسان من جميع
الجهات ما عدا النفس الناطقة لأنه بها أصبح مهيمنا على جميع المخلوقات ،
كما أصبح مسئولاً عن فعله يحاسب عليه ، فيعاقب أو يثاب ، فمن أجل
النفس الناطقة اذن كان مكلفا موقفا ، ومثابا معاقبا ، وهنا نلمح البعد الاسلامي
الذى يضيفه التوحيدى على الفكرة الأفلاطونية ، والانسان اذا ما عرف
نفسه كان عليه أن يسوسها بما ينفعها ويوجهها نحو غايتها فيسلك طريق
الحير ويتجنب الشر (١٧) *

وقد تعرض التوحيدى لموضوع النفس من أكثر من جهة وفى أكثر
من مكان ، وفى الامتاع والمؤانسة يروى ان الوزير قد ناوله رقعة وقد كتب
فيها أسئلة تدور حول النفس ليسأل عنها أبا سليمان وقد جاء فيها :

(١٥) الاشارات الالهية : ص ٣٨٣ *

(١٦) أفلاطون - فايدروس : ترجمة اميرة طهر ، ص ٧٠ - ٧١ *

(١٧) الاشارات الالهية : ص ٣٨٤ *

(ما النفس ؟ وما كمالها ؟ وما الذى استفادت فى هذا المكان ، وبأى شئ ، باينت الروح ، وما الروح وما صنعت ، وما نفعته ؟ وما المانع من أن تكون النفس جسما أو عرضا أو هما ؟ وهل تبقى ؟ وإن كانت تبقى فهل تعلم ما كان الانسان فيه ها هنا ؟ وما الانسان ؟ ٠٠٠ الخ (١٨) .

ويرى التوحيدى انه سمع جواب السجستاني وأنه قال (كلاما كثيرا واسعا ، أنا أحكيه على وجهه من طريق المعنى ، وإن انخرمت عن أعيان لفظه وأسباب نظمه ، فإن ذلك لم يكن إملأ ولا نسخا ، واجتهد أن ألزم متن المراد وسميت المقصود أن شاء الله) (١٩) .

وأول ما نجد من جواب للسجستاني فيما يذكره التوحيدى هو ما يكاد يكون استحالة التعريف ، وذلك لأن النفس ليس لها جنس ولا فصل ، ولذلك اختلف الناس فى حدها وبالتالى يصبح الاسم الشائع أى النفس أخلص إلى المطلوب والاعتراف بها أسهل من الفحص عن كنهها وبرهانها .

فإذا سألناه عن سبب الصعوبة ومصدرها قال (لأن الانسان يريد أن يعرف نفسه وهو لا يعرف النفس إلا بالنفس ، وهو منحجب عن نفسه بنفسه ، وإذا كان الأمر على هذا ، فالأمر أن كل من كانت نفسه أصفى ، ونوره أشيع ، ونظره أعلى ، وفكره أنقى ولحظه أبعد ، كان من الشك أنجى ، وعن الشبهة أنجى ، وإلى اليقين أقرب) (٢٠) .

والانسان مركب والنفس بسيطة ، والانسان جملة أشياء ، وفيه جزء يسير ونصيب قليل من ذلك البسيط ، فكيف يدرك بجزء منها كلها .

(١٨) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٠٩ .
(١٩) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٠٨ .
(٢٠) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٠٩ .

ويعقيل منها جميعها (٢١) .

وأما فعل النفس فهو إثارة العلم من فطنة ، واستخلاصه من العقل
بشهادته ، مع إضافات لها آخر ، وإثالات منها جليلة عند الإنسان (٢٢) .
فيهذا يتحقق كماله وبكماله يحصل سعادته ، وينجو من شقوته .

ثم يقول انها أفادت وما استفادت (إلا أن تجعل أفادتها للقابل منها
استفادة لها ، وفي هذا تجوز ظاهر ، ولا يقال للشمس اذا طلعت على بسيط
الأرض والعالم . ما الذي استفادت ، ولكن يقال : ما الذي أفادت : فيعلم
حينئذ بالعيان انها أفادت أشياء كثيرة ، صورا مختلفة ومنافع جمة ،
بالقصد الأول ، وأما القصد الثاني فأضداد هذه ، وهذا القصد مفروض
باللفظ ليكون معينا على تبليغ الحكمة الى أهلها (٢٣) . والنفس بسيطة
والجسم ليس كذلك ، وبساطتها تمنعها من أن تكون جسما ، فكل وصف
أطلق على الجسم نزهت عنه النفس ، وكل نعت أطلق على النفس نبا عنه
الجسم ، والنفس بالتالي ليست عرضا لأنها بطلت أن تكون جسما ، فهي بهذا
أقمن ، ولأنه لا قوام للعرض بنفسه ، واذن فالنفس جوهر ، والنفس لا تفنى
بقضاء الجسم لأنها بسيطة ولأن الإنسان كان بها حيا فهي تبقى بعده ،
وانما الإنسان يموت لأنه يفارق النفس ، أما النفس فلا تفنى لبساطتها
كما ذكر ، ولبعدها من التركيب العجيب المعرض للتحلل (٢٤) .

والنفس لا تكون جسما ولا عرضا ، لأنها متى لم تكن جسما ولا عرضا
على حدة فهي لا تكون بهما نفسا (لأن البيئونة التي منعت في الأول هي

(٢١) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٠٩ .

(٢٢) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١١٠ .

(٢٣) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١١١ .

(٢٤) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١١١ - ١١٢ .

التي تمنع في الثاني ، وليست النفس والمرض كالخل والبكر حتى اذا جمع بينهما كان منهما شيء آخر ، لأن الجسم والجسم اذا اختلطا كان منهما شيء ما له قوام ما ، وان ذلك القوام مستقل منهما ، وليس كذلك البسيط وغير البسيط فهذا هذا (٢٥) *

أى أن المركب والمركب يأتي منهما شيء جديد مستقى منهما ، ولكن ليس الأمر كذلك في البسيط *

ولكن هل تذكر نفس الانسان بعد مفارقتها البدن ؟

هذا السؤال تجده ضمن هذه الأسئلة ولكن التوحيدى يسأل كما مر من قبل نفس السؤال حول ما تذكره النفس مما يرجع ان الأسئلة والأجوبة له على الأقل في شكلها النهائي وهو المهم ، وهى تعبر عن رأيه تماما ، وهو في المسألة (١٦٤) في الهوامل يسأل اذا كانت النفس تذكر المعقول دون المحسوس اذا فارقت البدن ؟ (٢٦) *

وعند التوحيدى أن النفس لا تذكر شيئا عن جال الشدن بعد مفارقتها لأنها متى وصلت الى جنة الخلد فلا حاجة لها الى علم العالم السفلى الذى لا ثبات له ولا صورة ، والانسان اذا نقل من حبس الى بستان ناضر بهيج ثم تذكر حاله فى الحبس ، وما كان فيه من الضيق داخله الغم ونقص عليه ذلك سعادته وبهيجته (٢٧) *

وعن العلاقة بين الروح والنفس ، وهل تغنى هذه عن تلك أو العكس ؟ يجيب أن الروح لا تغنى عن النفس لأن الانسان بالنفس انسان ، وان كان

(٢٥) الامتاع والمؤانسة : ص ١١١ - ١١٢ *

(٢٦) الهوامل : ص ٣٥٢ *

(٢٧) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١١٢ *

بالروح هو حى فحسب ، أما أن النفس تغنى عن الروح فلا أيضا ، ولكن لا لعجز بل لأن ذلك نظام ، فالروح وسيلة النفس ، وألها لتنفيذ تغييرها فى صاحب الروح (٢٨) .

والجواب عن سؤال : هل تتنفس النفس ؟ ان ذلك يجوز للنفس الشهوية أو الغضبية ، لأن النفس استمداد شىء به يكون الشئ حيا ، بينما النفس الناطقة غنية عن هذا (٢٩) . وما المعاد المشار اليه ؟ أهو للانسان أم لنفسه ؟ أم لهما ؟ (٣٠) .

وفى الجواب على هذا السؤال يعرف التوحيدى عود النفس ناسبا ذلك للسجستانى بأنه (هو تخليتها للبدن اذا حان التخلية ، اما لأن البدن غير محتمل لمادة الحياة ، واما لأن النفس قد أزمعت أمرا آخر ، ولا يتم لها ذلك الا بتخلية هذا ، واما لهما) (٣١) .

وهنا يرح سؤال آخر لازما عما مر وهو (ما نصيب الانسان من عود النفس الذى هو تخليتها للبدن وخرجها عنه وترك استعمالها له) (٣٢) .

ويرى مفكرنا أنه على سبيل التمثيل تحتفظ النفس بمثل الحواس والملكات من العين والأذن ، والقدرة على التمتع والادراك ، كما كان حالها مع الجسد دون منفصات البدن ، وإن الانسان ليتمنى ذلك لينعم بكل هذه الملكات ، ولذلك فمن هذا التمثيل يقول (فليكن ذلك مطردا فى بقاء نفس الانسان التى بها كان انسانا ، وبها كان ينعم فى هذا العالم ، وبها

(٢٨) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١١٤ .

(٢٩) الامتاع والمؤانسة : ص ١١٩ .

(٣٠) الامتاع والمؤانسة : ص ١٠٧ .

(٣١) الامتاع والمؤانسة : ص ١٢٠ - ١٢١ .

(٣٢) الامتاع والمؤانسة : ص ١٢١ .

كان يعلم ويعرف ويحكم ويصيب ويجد لذة اللذيد من ناحية العقل والحس، وبها كان يتمنى البقاء والدوام والخلود ، وانما استحال ذلك التمنى من أجل كونه وفساده اللذين لم يكن بد من انهماهما الى الفناء الذى هو مفارقة النفس الجسد ، وتخليتها للبدن ونسبة نفس الانسان الى الانسان اوكد والصق من نسبة العين اليه ، ألا ترى انه بالنفس انسان ، وبالبدن حافظ لشكل الانسان) (٣٣) .

ثم يطرح سؤالاً آخر حول الفرق بين النفوس أعتى نفوس الأفراد المختلفة ، وكذلك ما الفرق بين أنفس أصناف الحيوان؟ (٣٤) .

ويرى التوحيدى ان نفس الانسان فقط هى التى تبقى . اما نفس الحيوان فلا ، لارتباطها بالاحساس والحركة ، وبالتالي فهى تنتهى بنهاية الغاية منها ، حيث لم يدخلها نور النفس الشريفة ولاشعاع العقل أما عن الفرق بين النفوس من البشر ، فهى حسب تحصيل كل منها ، وراقيها ، فمراتب هذه الأنفس (موقوفة على الاضافات الحاصلة لها بأصحابها والأنصبا، المذكورة لها باكتسابها) (٣٥) .

ويطرح التوحيدى فى المقاييس تساؤلات غاية فى الجراءة والأهمية ومن ذلك : هل يمكن أن يكون اعتقاد الناس فى المعاد وهما ؟ أصله متواطىء فى اثباته من عقلاء الناس فى أول الدهر ، ومن دهاتهم ثم أكده ما جاء فى الديانات بعد ذلك حتى جرى الناس على تصديقه والتسليم به كأنه حقيقة ؟ وبتمبير آخر هل يمكن أن يكون المعاد آكلوبة عقلية تأخذ شكل الحقيقة

(٣٣) المرجع السابق : ص ١٢١ - ١٢٢ .

(٣٤) المرجع السابق : ص ١٠٧ .

(٣٥) المرجع السابق : ص ١٢٣ .

لطول زمن الاعتقاد وتواتر الإناس والمعتقد على إثباتها والقول بها ؟ يقول التوحيدى انه حضر مجلس أبى بكر القومى المتفلسف وقد قيل له (هل يجوز أن يكون إثبات الناس للمعاد والمنقلب اصطلاحاً منهم ومن أكابرهم وودعائهم ، وعقلائهم فى بدء الدهر وسالف الزمان ، ثم ألف الناس ذلك وهتفوا ببشره ، ولهجوا بذكره ، مع تأكيد الشرائع له ، وتأيد الكتيب الناطقة به) (٣٦) .

ويحذر شديد أقول انه يذكرنا ببعض الاتجاهات المعاصرة فى الفلسفة ، وقد أخذت على الناس والفكر الميتافيزيقى الوقوع فى الوهم والخطأ عند تصور أنه بالضرورة لكل لفظة ، مقابل فى الخارج فما دامت هناك مسميات لموضوعات الميتافيزيقي لزم وجود أعيان لها .

وقد جاء جواب القومى ضعيفاً غير مقنع ، أو على الأقل دون مستوى السؤال مع خطورته ، وخصوصاً انه يمس أصول العقيدة والدين .

والواقع اننا نجد عند التوحيدى ثلاثة أبعاد فى تناوله لموضوع النفس :

١ - البعد الميتافيزيقى .

٢ - البعد السيكلوجى .

٣ - البعد الأخلاقى .

والبعد الثالث سنتحدث عنه بتفصيل فى الأخلاق وفى التصوف لأنه أدخل فى هذين المبحثين منه فى مبحث النفس .

وهذا البعد السيكلوجى ربما كان هو ما دفع بالدكتور زكريا ابراهيم

أن يصفه بأنه (أبو حيان التوحيدي عالم النفس) (٣٧) .

وهذا البعد نراه في تساؤلاته في الهوامل وظهر أيضا في كلامه عن النفس في كتبه الأخرى ، كالمتاع والمؤانسة ، وقد ذهب الدكتور إلى أن التوحيدي (عالم نفساني مدقق تمرس بأحوال الناس ووقف على أمور معاشهم وأدرك حقيقة نوازينهم) ، فاستطاع أن يقدم لنا في ثانيا رسائله ومؤلفاته الكثير من الملاحظات السيكولوجية الهامة التي لم يعرفها العالم إلا بعد ظهور علم النفس الحديث (٣٨) .

وحتى لا يتبادر إلى الأذهان إن ما يعنيه قد ينصرف إلى سبق التوحيدي لعلماء النفس المحدثين من حيث حقيقة الكشف عن اللاشعور وعالم النفس الانسانية ، كما يصور علم النفس الحديث سواء من حيث التصوير ، أو التعرف على أساليب العلاج ، فقد بادر الدكتور إلى نقطة منهجية ليؤكد أن كل ما يريد تقريره مما سبق هو (أن هذا المفكر العربي الكبير قد فطن إلى الكثير من الحقائق النفسية الأساسية التي تضمه في الصف الأول بين الفلاسفة النفسانيين الذين إهتموا بتعمق أسرار النفس البشرية) (٣٩) .
والواقع أن خبرة التوحيدي في فهم النفس الانسانية وتناقضاتها وقدرته على تحليل السلوك البشرى ، ورصد الظواهر النفسية المختلفة أمر يلاحظه كل قارئ لكتبه (فالتوحيدي عالم حكته السن ، وأيدته التجربة ، وأحكمته الأمور) (٤٠) .

(٣٧) ذكرها إبراهيم : أبو حيان التوحيدي عالم النفس ، الرسالة ، العدد (٤٥) لميس

٨ رمضان ١٢٨٣ - السنة الحادية والعشرين ، ص ٦ .

(٣٨) المرجع السابق : ص ٦ .

(٣٩) المرجع السابق : ص ٦ .

(٤٠) عبد الحميد سامي موسى : أبو حيان التوحيدي وفلسفته - مجلة الأزهر - المجلد

الماثر ١٣٥٨ هـ ، ص ٧٦٢ .

وهذا الجانب السيكلوجى ظهر عنده فى التساؤل فى الهوامل ، كما ظهر واضحا فى (مثالب الوزيرين) حيث يربط بين هذه الجوانب النفسية ، والتقويم الأخلاقى للشخصية ، ودور التربية فى تكوين السلوك الشخصى .

وقد ذكر التوحيدى ان للنفس أمراضا كأمراض البدن فقال (قال بعض الحكماء : ان للنفس أمراضا كأمراض البدن الا ان فضل أمراض النفس على أمراض البدن فى الشر والضرر كفضل النفس على البدن فى الخير) (٤١) .

واستخدامه للتشبيه يوحى بالأساس الفطرى والمكتسب لهذه الأمراض . وحول هذا البعد يطرح كثيرا من أسئلته فى محاولة منه لاستشفاف مدى المسئولية على الانسان فى سلوكه الخلقى ومن ذلك سؤاله عن الحسد وهل هو باختيار الانسان أو هو داخل عليه ؟ وبالتالى فما وجه الذم فيه إذن (٤٢) ، وقد ذكر النص السابق فى سياق حديثه عن ابن عباد وذكره لابن حبيب المنسوب اليه انه قال (وصاحبنا مريض - يعنى ابن عباد- عندنا ، صحيح عند نفسه) (٤٣) . مما يرجع أن يكون الكلام للتوحيدى .

وقوله مريض عندنا - صحيح عند نفسه . اشارة الى عدم ادراكه لمرضه النفسى ، فكثير من الأمراض النفسية قد تخفى على صاحبها ، وأدق من ذلك العقد النفسية والرواسب التى تترك أثرها فى السلوك .

ويلاحظ التوحيدى هذا البعد السيكلوجى فى تناوله للنفس وهو يقول (قال بعض السلف (حادثوا هذه النفوس فانها شريفة الدثور)

١٦٤١ الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٦٣ .

(٤٢) الهوامل : ص ٧ .

(٤٣) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٦٣ .

كأنه أراد أن يقول أصقلوها وأجلوا الصدا عنها ، وأعيدوها قابلة لودائع الخير ، فانها اذا دثرت - أى حدثت ، أى تغطت ، ... (٤٤) .

وعن الموت وحياة النفس يذكر على لسان زيد بن رفاعه قوله لتلميذ له : لا تخف موت البدن ، ولكن يجب عليك أن تخاف موت النفس ، فلما علق التلميذ كيف يقول ذلك فى حين انه يقول ان النفس الناطقة لا تموت كان جواب زيد (اذا انتقلت الناطقة من حد النطق الى حد البهيمى وان كان جوهرها لا يبطل فانها قد ماتت من العيش العقلى) (٤٥) .

وحول موضوع خلود النفس يذكر التوحيدى بعض الآراء ومنه ما ينسب الى سوفلس وهو ان من له حياة طبيعية فقط شقى لأنها شبيهة بالظلم الزائل ، أما الذى يعلم أن له حياة نفسية يذوقها بالنطق فهو غير حائن وهو مضبوط باق (٤٦) .

وتظهر أهمية الحياة العقلية للنفس ، وربما بدأ فى ذلك تشابهه مع رأى الفارابى فى ان العقول الكاملة تبقى سعيدة والجاهلة تفنى ، ولكن الفارابى يزيد فى ان التى ذاقته ثم أعرضت تبقى شقية (٤٧) .

وينسب التوحيدى لأفلاطون قوله (الموت موتان ، موت ارادى ، وموت طبيعى ، فمن أمات نفسه موتا اراديا . كان موته الطبيعى حياة له) (٤٨) . ويرى مفكرنا ان القول السابق غاية فى الظهور ، ولكنه يريد أن يزيده وضوحا ونورا فيشرحه ، حيث يرى ان (الموت الارادى هو جمع

(٤٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢ .

(٤٥) رسالة الحياة : ص ٦٥ .

(٤٦) رسالة الحياة : ص ٦٥ .

(٤٧) محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ٢٦٣ - ٢٦٤ .

(٤٨) رسالة الحياة : ص ٦٦ .

الشهوات المردية) (٤٩) * حتى تفرغ النفس العاقلة لاستكمال كمالاتها الالهية. أما اذا كانت الشهوات وافدة واللذات مطلوبة ، فإن النفس العاقلة في حال من هذه الأحوال (ذليلة في مكانها ، أو مهزومة عن أوطانها ، أو في حرب دائرة الرحي مخوفة العافية والمنتهى) (٥٠) *

والموت الطبيعي هذا معروف ، وبغير مشكوك فيه لأنه حائل الأخلاط والزمن يعمل فيها حتى يكون آخر ذلك بالفراق الحسي (لكن بهذا الفراق الحسي يقع ذلك الوصال العقلي) (٥١) *

وما يقصده بامانة النفس فهي النفس الشهوية (٥٢) ، أما عن الحياة الأخرى فلا خبر عنها الا ما ذكره الأنبياء (عليهم السلام) وواجب السعى اليها ، وأن تنفق هذه الأيام القليلة حتى ننال تلك الرتب العالية ، والدرجات الشريفة (٥٣) *

والذي لا شك فيه اذن هو قوله بخلود النفس فقد ذكر ان ابا سليمان كان ينشد كثيرا :

النفس تشتاق الى قدسها

والجسم مطبوع على حبسها

وفعلها يخرج عن حده

لأنها ما ليس من جنسها

وحبسها في السفلى من علوها

أدل برهان على بخلودها

(٤٩) رسالة الحياة : ص ٦٩

(٥٠) رسالة الحياة : ص ٦٦

(٥١) رسالة الحياة : ص ٦٧

(٥٢) رسالة الحياة : ص ٦٧

(٥٣) رسالة الحياة : ص ٧٣

ويعلق على هذه الآبيات بقوله (فهذا هذا ، وعلى كل حال وبكل نظر ،
فقد بان ووضح أن الظعن عن هذا المكان ضرورى ، وأن النية غير محتملة
للبث لأمر بادية وخافية ، فينبغى الآن أن تصدق البحث عن المصير الى الثانى
أهو الى البقاء أو الى الفناء ، والى الوجود أو الى المدم والى الكمال أو الى
النقصان . وأما لسان كل دين قديم أو حديث فقد أوضح عن البقاء
الدوام والخلود والسرمد فى الثانى على اختلاف الحالات ، وأما الحكمة فجميع
أجزائها وفنونها قد نطقت ونادت الى الحياة الثانية بعد هذه الحياة المعروفة ،
ولم يبق وراء هذين اللسانين البليغين الا ما يهذى به ناس سبخت عقولهم ،
وخفت أحلامهم ، وزاغت آراؤهم ، وغلبت أهواؤهم ، وقصر نظرهم ، وخبت
طبائعهم فشق عليهم الاقرار بالمعاد والمنقلب فظنوا أنه متى لم تكن هذه
الحال عيانا أو كالعيان فانما هو ظن وتخيل وحسبان (٥٤) .

ويروى التوحيدى رواية لها مغزى فيقول انه قال لأستاذة السجستانى
ان جماعة من أهل الرى لأبى بكر محمد بن زكريا الرازى قد أنشدوه بيتين
هما :

لعمري لا أدري وقد أذن البلى
بعاجل ترحال الى أين ترحال
وأين مكان النفس بعد خروجه
من الهيكل المتحل والجسد البالى

وكان تعقيب السجستانى فيما يذكر التوحيدى :
وما علينا من جهاه اذا لم يدر الى أين ترحاله ، أما ترحالنا فالى نعيم

دائم ، وخلود متصل ، ومقام كريم ، ومحل عظيم فى جوار من له الخلق
والأمر (٥٥) •

ومع القول بخلود النفس فإن التوحيدى يرصد موقف الناس أمام
الموت فى ثلاثة مواقف ، فينسب الى السجستانى قوله ان الناس أمام الموت
ثلاثة أصناف :

الأول : الغنى المترف الذى يكره الموت لما ينغمس فيه من طيب
العيش واللذائذ والشهوات ، مع كون نهايته فى كل هذا الانحلال والانقطاع •
والثانى : هو الفقير البائس ، فذلك يتمنى الموت لما هو فيه من
يؤس ، وشقاء وحسرة •

الثالث : وأما الحكيم الذى وثق بالحياة الأخرى واطمأن الى حسن
المنقلب فانما هو فى شغل يأخذ الأسباب والتهيؤ للحساب ، وللحياة الباقية •
يجتهد للحياة الصافية هناك مقابل الحياة الكدرة فى الدنيا ، ويكون مدى
اجتهاده على قدر استبصاره ، وشوقه لله فى وزن ومعرفة به سبحانه (٥٦) •

(٥٥) رسالة الحياة : ص ٧٩ •

(٥٦) رسالة الحياة : ص ٧٣ - ٧٤ •

الفصل الثالث

حرية الإنسان أو الجبر والاختيار

حرية الانسان أو الجبر والاختيار

لعل مشكلة الجبر والاختيار من أخطر وأهم المشكلات الكلامية ، لأنها من أول المشكلات ، حيث أثرت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكذلك لما يترتب على الموقف منها من نتائج :

وقد نهى (النبی) صراحة عن انكار القدر (بمعنى التقدير ، وحمل على أولئك الذين يعتبرون الانسان خالقا لأفعاله وهم القدرية) (١) ، فيكون النبي بذلك قد صرح برأيه في الموضوع . وقد قال صلى الله عليه وسلم (القدرية مجوس هذه الأمة) ولذلك عارض المعتزلة تسميتهم القدرية ، قالوا أن أعدائهم أطلقوها عليهم لينطبق عليهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام (٢) .

وقد ألف الباحثون اسناد المصدر الأساسي للمشكلة الى القرآن الكريم ، حيث يذكر من الآيات ما يفيد أن الانسان مجبر على أفعاله ، وما يفيد عكس ذلك أيضا .

ويرى الدكتور أبو الوفا التفتازاني أن ليس ثمة تعارض بين النصوص التي توحى بالاختيار ، والأخرى التي توحى بالجبر (فكل مجموعة منهما

(١) أبو الوفا التفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ١٣٨ .

(٢) محمد علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ، ص ١٤٥ - ١٤٦ مما يظهر مدى حساسية الموضوع بعد أن أدل النبي برأيه . وقال الدكتور التفتازاني في شرح ذلك (يبدو أن تشبيه النبي القدرية بالمجوس راجع الى أن كل فرقة منها تنتمى في اعتقادها الى القول بالهين) .

تعبّر عن جانب واحد من جوانب الإنسان في علاقته مع الله ، فالإنسان مجبر من ناحية ، ومختار من ناحية أخرى ولا تعارض في ذلك (٣) .

ويذهب الدكتور فاروق دسوقي الى أن القائلين (بالجبر لم يصيبوا حين قرأوا) والله خلقكم وما تعملون (٤) أو (وما تشاءون الا أن يشاء الله) (٥) ، وأمثالهما وما في معناهما • وكذلك القديرون عندما اقتضرت نظرهم على الآيات الكثيرة الدالة على الاختيار مثل قوله تعالى (كلا انها تذكرة ، فمن شاء ذكره) (٦) • وتوقفوا عندها (٧) .

وهو يرى أن بعض الفرق قد ذهبت تستعمل نصف الآية أو بعضها فمثلا قوله تعالى « فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا » وما تشاءون الا أن يشاء الله ، ان الله كان عليما حكيما • يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما » (٨) .

ويلحق على موقف الفرق من هذه الآيات قائلا (أصحاب القدر والاختيار يقتضرون على الاستشهاد بالجزء الأول منها (فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا) وأصحاب الجبر يهملون الأول ويستشهدون بالجزء الأخير فقط (وما تشاءون الا أن يشاء الله) • وعندما يواجه كل فريق بما يناقض مذهبه من الآية يلجأ - متعسفا - لتأويلها (٩) •

(٣) التفتازاني : المرجع السابق ، ص ١٣٦ - ١٣٧ •

(٤) سورة الصافات : الآية ٩٦ •

(٥) سورة الانسان : الآية ٣٠ •

(٦) سورة المدثر : الآية ٤٥ ، ٥٤ •

(٧) فاروق دسوقي : حرية الانسان في الفكر الاسلامي ، ص ٥٠ - ٥١ ، وانظر في ذلك بالتفصيل : أ.ب. القاسم حبة الله الطبرى اللاكاثي شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وما بعده ، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان ، ج ٣ ص ٥٣٤ - ٥٣٩ وما بعده •

(٨) سورة الانسان : آية ٣٠ - ٣١ •

(٩) فاروق دسوقي : المرجع السابق ، ص ٥١ •

ولا بد من دراسة الآيات القرآنية من شتى الجوانب واللغوية خاصة
اذ لا يمكن التاكيد من المدلول بغير الوقوف على أساس لغوى سليم ، ومن ذلك
مثلا ما جاء فى سورة الصافات (قال اتعبدون ما تنحتون ، والله خلقكم
وما تعملون ، قالوا ابنوا له بنيانا فآلقوه فى الجحيم) (١٠) .

وقد جاءت الآيات فى سياق قصة ابراهيم عليه السلام ونهيه لقومه
عن عبادة الأصنام . وقد جاء فى شرح (وما تعملون) (يحتمل أن تكون
(ما) مصدرية ، فيكون الكلام خلقكم وعملكم ، ويحتمل أن تكون بمعنى
(الذى) تقديره والله خلقكم والذى تعملونه وكلا القولين متلازم والأول أظهر
لما رواه البخارى عن حذيفة رضى الله عنه مرفوعا قال (ان الله تعالى يصنع
كل صانع وضعته) (١١) .

فالموضوع دقيق ، ولا مجال لتفصيله ، ولكن يمكن اجمال المواقف
المختلفة حول هذا الموضوع فى ثلاثة مواقف أساسية (١٢) .

١ - الجبرية : وهؤلاء قالوا ان الانسان مجبور فى أفعاله لا قدرة
له ولا ارادة .

٢ - القدرية : وهم الذين قالوا بالقدر أو بالاختيار ، وعندهم أن
الانسان قادر وخالق لأفعاله ، ومنهم المعتزلة أيضا ، وإن رفضوا التسمية
كما سبق أن مر .

٣ - فريق وسط بين الجبرية والقدرية : وهم أهل السنة والجماعة

(١٠) سورة الصافات : آيات : ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ .

(١١) مختصر تفسير ابن كثير ، اختصار وتحقيق محمد على الصابوني .

(١٢) التفازانى : المرجع السابق ، ص ١٣٥ ، وانظر فاروق دسوقي : المرجع السابق ،

ص ٣٧ - ٢٨ . وانظر محمد عاطف العراقي ، مشكلة الجبرية فى الفكر الاسلامى - بحث ضمن

دراسات فلسفية مهداة الى الدكتور ابراهيم بيومى مذكور ص ٢٠٢ .

ومنهم الأشعرية ، وقد قسم الأشعرية الفعل بين الله والعبد ولكن العبد محتاج الى عون ، والله لا يحتاج الى أحد .

ومن هنا قالوا بنظرية الكسب ، فأنه يحدث للإنسان استطاعة مقارنة للفعل ، فلا هي متقدمة عليه ولا هي متأخرة (فالإنسان عندهم مكتسب لعمله ، والله سبحانه خالق لكسبه) (١٣) .

وهذا عرض مجمل للمشكلة ، فكيف تناولها مفكرنا ؟ وكيف كان موقفه منها ؟

يذكر التوحيدى كتابا للسامري عنوانه (انقاذ البشر من الجبر والقدر) . ويعلق التوحيدى على الكتاب بقوله (وهو كتاب نفيس وطريقة الرجل قوية ، ولكنه ما انقذ البشر من الجبر والقدر ، لأن الجبر والقدر اقتسما جميع الباحثين عنهما والناظرين فيها) (١٤) . وقد تحدث التوحيدى عن القدر دون أن يبيد ترددنا فى الحوض فى هذا الموضوع وقد ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفتاحوهم الحديث) (١٥) .

ويذكر أيضا الحديث الشريف (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أصحابه وهم يتنازعون فى القدر فأحمر وجهه وغضب وقال : ابهذا أمرتم ؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا) (١٦) .

(١٣) أبو الفتحازنى : المرجع السابق ، ص ١٣٦ . وانظر محمد على أبو ريان ، المرجع السابق ، ص ٢٠٦ .

(١٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٢ - ٢٢٣ .

(١٥) البصائر والذخائر : ج ١ ص ١٢٦ .

(١٦) البصائر والذخائر : ج ١ ص ١٢٦ .

والتوحيدى يعلق بعد ذلك بقوله (والكلام فى القدر لطيف وسأحكي لك عنه مسألة جرت فى مجلس كبير وأوضح لك المعنى والاسم ، وأدرس لك مقال الناس ليتبين لك الحق ان شاء الله تعالى) (١٧) .

ويشرح مفكرنا الفرق بين الارادة والاختيار فيقول (كل مراد مختار وليس كل مختار مرادا ، لان الانسان يختار الدواء الكريه ، وضرب الولد النجيب وهو لا يريد ، ويختار طرح متاعه فى البحر اذا ألجىء وهو لا يريد ، وهما وان كانا انفعالين فأحدهما - وهو الاختيار - لا يحدث الا عن جولان وتغير وتمييز ، والآخر - وهو الارادة - يفجأ ويغت وربما حمل على طلب المزايا بالكره الشديد ، وفى عرض الاختيار سعة للممكن ، وليس ذلك فى عرض الارادة) (١٨) .

وحول السؤال : لم قيل الجبر والقدر ولم يقل الاجبار ؟

يقول التوحيدى (إيجاب لغة قوم ، والجبر لغة تميم ، يقال جبر الخلق وأجبر الخلق ، وجبر بمعنى جبل ، واللام تعاقب الرأى كثيرا) (١٩) . وقد لاحظ الدكتور عبد الواحد الشيخ ثقة الوزير فى قدرة التوحيدى وتمكنه من هذه الموضوعات لثقافته الواسعة (٢٠) .

ومفكرنا ينظر الى الموضوع نظرة المتأمل الى واقع الانسان ، قبل أن يذكر النصوص القرآنية نفسها ، فالمشكلة قائمة أمام الناظرين ، وكل من الرايين له وجهته بملاحظة هذا الواقع ، وكل فريق عنده من الواقع ما يؤيد

(١٧) البصائر و اللخائر : ص ١٢٦ .

(١٨) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٠٥ .

(١٩) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٣ .

(٢٠) عبد الواحد الشيخ : أبو حيان التوحيدى ، وجهوده الأدبية والفنية ، ص ٢٠١ .

وجهة نظره ، ولذلك فالمشكلة صعبة ، وليس في مقدور كل انسان الوصول الى هذه الغاية ، او تفسير ذلك على النحو التالي : فمن ناحية القائلين بالجبر نلاحظ (ان من لحظ الحوادث والكوائن والصوارد والاوامى من معدن الالهيات أقر بالجبر ، وعرى نفسه من العقل والاختيار والتصرف والتصرف ، لأن هذه وان كانت ناشئة من ناحية البشر ، فان منشأها الأول انما هو من الدواعى والبواعث والصوارف ، والموانع التى تنسب الى الله الحق فهذا هذا) (٢١) •

ولكن أيضا أصحاب القدر لهم من الواقع حجة وفى رأيهم وجه من الصواب فان (من نظر الى هذه الأحداث والكائنات والاختيارات والارادات من ناحية المباشرين الكاسبين الفاعلين المحدثين الملائمين للمؤمن المكلفين ، فانه يعلقها بهم ، ويلصقها برقابهم ، ويرى ان أحدا ما أوتى الا من قبل نفسه وبسوء اختياره ، وبشدة تقصيره وإيثار شقائه) (٢٢) • ثم يعلق الموقفين فيقول (والملاحظان صحيحان والملاحظان مصيبان ، ولكن الاختلاف لا يرتفع بهذا القول والوصف ، لانه ليس لكل أحد الوصول الى هذه الغاية ولا لكل انسان اطلاق الى هذه النهاية ، فلما وقعت البيئونة بين الناظرين بالطبع وبالنسبة لم يرتفع القال والقيلى من ناحية القول والصفة فهذا هذا) (٢٣) •

فكل من أصحاب الجبر وأصحاب القدر اذا مصيبان فى رأيهما ، يؤيد ذلك حال الانسان ، ولكن صعوبة الموضوع تحول دون الوصول الى ما يحسم المشكلة •

(٢١) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٣ •

(٢٢) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٣ •

(٢٣) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٣ - ٢٢٤ •

ويشرح التوحيدى الفرق بين القضاء والقدر ، فان القضاء مصدره من العلم السابق ، والقدر مورده بالأجزاء الحادثة (٢٤) . ويسأله الوزير ابن سعدان : لم ورد فى الأثر (لا تخوضوا فى القدر فانه سزا الله الأكبر) . ويرد التوحيدى بأن أبا سليمان قال : ان الناموس ينطق بما هو استصلاح عام . ليكون التفصح به شائعا فى سكون النفس ، وطيب القلب وروح الصدور (٢٥) .

وعند التوحيدى أن الحكمة وراء هذا ، فأما وقد أراد الله بالناس ما فيه الخير ، فالنظر فى هذا الموضوع لا يصل الى نتيجة ولكن الى حيرة وفى الحيرة مضلة وفى هذا الهلاك . وكفى من العلم لو انكشف لنا كان فى ذلك شقاء لنا فالجهل يمثل ذلك راحة . والعلم قسم على العباد كل على قدر احتماله ، وماذا لو أحاط علمنا بموعد موتنا ، أو كيف ستحدث العلة أو البلاء ، ففى ستر هذا عنا نعمة (فمن هذا الذى أشرف على هذا الغيب المكنون والسر المخزون فيغفل عن الشكر الخالص والاستسلام الحسن ، والبراءة من كل حول قوة ، فالاستعداد ممن لة الخلق والأمير ، أعنى الإبداء والتكليف ، والأظهار والتشريف ، والتقدير والتضريف) (٢٦) .

وهنا نلاحظ تكرار هذه الفكرة ، وأهميتها عند التوحيدى فى كل موضوع يتناوله وهو الحكمة الالهية وراء ما يظهر للانسان ويعجز عن فهمه ، فالتسليم عنده اذا واجب .

ويطرح التوحيدى سؤالا على لسان آخر وهو قول الفريق الثانى

(٢٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٤ .

(٢٥) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٤ .

(٢٦) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٤ - ٢٢٥ .

(متى كانت القبايح والفضائح والعيوب والذنوب محمولة على القدر ، أو متى قدر الله هذه الأشياء وقد نهى عنها ، ولو قدرها كان قد رضى بها ، ولو رضى بها لما عاقب عليها) (٢٧) .

ولكن التوحيدى يعرض لرأى آخر يرد على هذا الرأى الذى هو للفريق الثانى فيقول (القدر يأتى على كل شىء ، ويتعلق بكل شىء ، وكل ما جاز أن يحيط به علم جاز أن يجرى به قدر ، وإذا جاز هذا ، جاز أن ينشر خبره) (٢٨) . وهكذا يذكر التوحيدى تارة حججا للقائلين بالقدر ، وتارة أخرى حججا للقائلين بالجبر . ولكنه كذلك يذكر حجج الرأى الوسط أو الفريق الثالث . ومن ذلك هذا الحوار الذى يورده بين رجل وبين محمد بن على عن القدر :

الرجل : أجبر الله العباد على المعاصى .

محمد بن على : معاذ الله لو أجبرهم لما عذبهم .

الرجل : أفوض اليهم ؟

محمد بن على : معاذ الله لو فوض اليهم لما احتج عليهم .

الرجل : فما بعد هذين ؟

محمد بن على : أمر بين أمرين لا إيجاب ولا تفويض ، كذا أنزل الى

الرسول (٤٩) .

وإذا كان التوحيدى قد تحدث عن الحكمة ، والسر فى هذا الاخفاء فقد تحدث أيضا عن حدود قدرة الانسان ، فهو عنده وإن كان له قدرة ،

(٢٧) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ١٧٧ .

(٢٨) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ١٧٧ - ١٧٨ .

(٢٩) البصائر والذخائر : ج ١ ص ٥٣ - ٥٤ .

واستطاعة ، واختيار وطاقة ، ولكن كل ذلك محدود أو مشروط ، إذ للانسان حد ينتهى عنده ، وما يفوقه فهو من عند الله تعالى ، وذلك كله لحكمه ، إذ يشعر الانسان بعجزه يلجأ الى الله ، ويفزع اليه من نازل المكروه وحادث المحذور (٣٠) ، وذلك أيضا (ليكون العبد أبداً فى منزلة من النقص ، وحال من العجز يكون بهما ضارعا الى خالفه ، طالبا لفائته من ماله ، وليكون بين العبد المجنون من الطين ، وبين الله مدبر الخلق فرق) (٣١) .

فالانسان فى حاجة الى الله دائما ، وذلك لأن قدرته محدودة ولأن (الاختبار فى الانسان قوة ضعيفة جدا ، لا ثبات لها مع الضرورة التى ترد قاهرة وتوافى مجبرة) (٣٢) - وهو يقول (اذا سولت لك نفسك نسبة الى فعل يشاهد الكسب بالنسبة بالتفويض الى جارى القدر) (٣٣) . وكل ذلك لأن الله حجب حكمته عن الانسان وطوى عنه ارادته فبقى الانسان متحيرا متسكما ، ولا مقر من التسليم والاقرار له تعالى ، فليس ثمة الا ما يشاء (٣٤) . وربما كان هذا تمهيدا يؤدى الى اختيار الموقف الوسط بعد ذلك . وهو ينسب ما ردد كثيرا على لسانه من الحكمة وراء الغيب والغرض من اظهار عجز الانسان حتى يكون فى حاجة دائمة الى خالقه - الى السجستانى فى المقابسات فيذكر فى رده على السؤال حول (كيف يفعل العاقل اللبيب : والحازم الأريب ، ما ينتم عليه ؟ وكيف يقدم على ما يعقبه تبعه ، ويأتى على ما يباهه عقله ، ويكرهه بدينه ، ويمافه بمرادته ، وينكره بعبادته ، ويمنع منه غيره . بنصيحته ، هذا مع اختياره الذى هو اليه ، واستطاعته التى هى

(٣٠) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٥١ .

(٣١) مثالب الوزيرين : ص ٢٠٣ .

(٣٢) المقابسات : ص ٨٧ .

(٣٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٦٩ .

(٣٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٥٦ .

حاصلة لديه ، ومع عقاه الذى هو كاللجام والزام والقاضى والامام ؟ (٣٥) .
فيذكر ما ينسب الى السجستانى فى رده على ذلك بأن قدرات
الانسان ، كالقوة ، والاختيار ، والقدرة والرأى (ليست هى للانسان عن
طريق الملك يصرفها كيف يشاء ، ويقلبها كيف يريد ، بل هى له من جهة
التمليك ، ولو كانت له من جهة الملك ، لما زل زلة ، ولا ضل ضلة ، ولا
ندم ندامة) (٣٦) .

وانما السبب فى ذلك يرجع الى حكمة الهية اقتضت أن تمنح الانسان
هذه القدرات وتمنعها عنه متى شاء الله ، وذلك حتى يعرف قدره ويعرف
فضل الله . ويعلق التوحيدى على ذلك بقوله (قلت له : هذا كلام على طريق
الصالحين وأهل الديانة من أصحاب الشرائع) (٣٧) . فهذا الرأى كما يبدو
قد تكرر على لسان التوحيدى نفسه مرات فهو له ، أو على الأقل فإن
(فلسفة التوحيدى الخاصة هى التى أملت عليه نوع المختارات التى حرصت
على ايرادها ، وهى التى دفعته الى تذكر بعض الآراء ونسيان غيرها) (٣٨) .

وفى البصائر يشرح رأيه الذى هو أميل الى الموقف الثالث الذى يجمع
بين الجبر والاختيار ، ومن نظر الى العالم ، عرف انه يتجه نحو غاية ،
والانسان بوصفه جزءا من العالم فهو تابع لحكمة . (وهذه النسبة وان
اختلفت العبارة والاضافة فانه مطرود منها ومحمول عليها ، تارة بالاكراه
والتشديد ، وتارة بالدواعى العارضة ، وتارة بالقصد الذى يترجح بين
الاسباب الحاضرة والغائبة . والاختيار الذى هو مستند الى الضرورة ،

• (٣٥) المقايسات : ص ١٦٦ .

• (٣٦) المقايسات : ص ١٦٦ .

• (٣٧) المقايسات : ص ١٦٧ .

• (٣٨) عبد الأمير الأعسم : أبو حيان التوحيدى ، ص ١٣٥ .

والضرورة التي هي محيلة الاختيار (٣٩) .

وهو يذكر آياتنا تفيد أن الأمور ليست بالأسباب كالرزق الذي ليس هو بالعقل ولا بالدين ولا بالجاء والقدر حتى البيت الذي يقول :

ولكن قسم تجرى بما يدرى ولا ندرى

ويعلق التوحيدى مؤكداً إيمانه بما ذكر فيقول (انظر الى الصدق كيف يلوح لك من خلل هذا الكلام) (٤٠) .

ولكن تبقى مشكلة الاضطراب والاختيار ، فهل الانسان حاله حال المضطر ، أو هو حال المختار . وهنا نجد مفكرنا يجمع بين الاثنين لأن عنده ان في الاختيار اضطراباً وفي الاضطراب اختياراً وبعبارة (هو) علم أن الاضطراب موشح بالاختيار ، والاختيار مبطن بالاضطراب (٤١) . والمعنى واحد ، وإن اختلف اللفظ وفي الانسان من الاثنين معاً ، وهو يضرب مثلاً مستعينا بعلمه بالخطوط فيقول (انك لو قارنت بين خط لكاتب أو خط لآخر لوجدت أن هناك تشابهاً وهناك اختلافاً فمن جهة الاختيار (حين أدى هذا أعيان حروف ذلك ، وقوم صور تلك الكلم) ولكن المباشرة تأتي من جهة حقائق أشكال خط هذا الكاتب وخواطر هذا الكاتب فمعنى الاختيار هو فيما اشتركا فيه فهذا الاختيار هو (الذي أدى هذا الكاتب به كلام هذا الكاتب في رسم ألف وميم ولام وجيم وحاء وكاف وفاء وقاف ، والمعنى الذي به وقعت المباشرة بينهما إنما هو الاضطراب ، حتى صار هذا الخط منسويًا الى هذا الخط ، وهذا الخط مقصورا على هذا ، يقومان لهما مقام الحلية المميزة ، والصورة

(٣٩) البصائر واللائح : ص ١٥٧ .

(٤٠) البصائر واللائح : ص ١٥٨ .

(٤١) البصائر واللائح : ص ١٥٩ .

(٤٢) البصائر واللائح : ص ١٦٠ .

المقررة) (٤٢) • ثم يجعل رأيه في قوله (ان قاصر الاختيار على الانسان ذاهل عما نطق به الاختيار من الاضطراب وكذلك مدعى الاضطراب للإنسان ساهما عما وشح به الاضطراب من الاختيار ، وكمال المعرفة في تفصيل ما أشكل منهما ، وتخليص ما التبس بهما) (٤٣) •

والتوحيدي وهو يتناول مشكلة كلامية يؤكد مغايرته لهم أو رفضه ولكنه لا ينكر تناوله لمشكلة كلامية ، ولذلك يقول (ولا يصرفك عن استشفاف ما تضمنه هذا الفصل ما تجد فيه من ألفاظ غير ألفاظ المتكلمين ، فانها تجل عن ألفاظهم ولا تسقط وتعلو عليها ولا تنحط) (٤٤) •

والواقع ان موقف التوحيدي يبدو مترددا أحيانا ، ولكنه أقرب الى القول بما ذهب اليه الدكتور التفتازاني من انه لا تعارض بين الآيات ، اذ الانسان مجبور من ناحية ، ومختار من ناحية أخرى (٤٥) • فهو يؤكد من جهة ثانية وبالإضافة لما مر مسئولية الإنسان عن فعله (فما وهب الله العقل لأجد ، الا وعرضه للنجاة ، ولا جلا به بالعلم الا وقد دعاه الى العمل بشرائطه ، ولا هداه الطريقين) (أعنى الغي والرشد الا ليزحف الى أحدهما بحسن الاختيار) (٤٦) • فهو يؤكد هنا أن العقل والعلم حجة على صاحبهما فيؤكد على قدر من الاختيار وهو اذ يعرض للرأي القائل (قد فرغ الله مما هو كائن ، واذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (٤٧) •

(٤٣) البصائر والذخائر : ص ١٦٠

(٤٤) البصائر والذخائر : ص ١٦١

(٤٥) التفتازاني : المرجع السابق ، ص ١٣٩

(٤٦) الامتاع والموائسة : ج ٣ ص ٢١٥

(٤٧) الامتاع والموائسة : ج ٣ ص ٢١٨

يرد التوحيدى على هذا القول بأن الله لم يطلع الانسان على خفايا الأمور ، ولا أعلمه بعواقب الأحوال بل عرف الانسان حظه بعد أن وفر له عقله ، وأعطاه الاستطاعة ، ثم أوضح لقلبه ما له وما عليه ، كل ذلك ليتمكن من الاستشفاف والاستكشاف ، ثم ان الله لم يطالب الانسان الا بعد أن أزاح عنه غلته ، ولم يعاقبه الا بعد أن أنذره وأنظره (٤٨) .

ولكن للتوحيدى كلمات قد يبدو فيها جبريا صرفا من ذلك قوله (وجدت ما وجدت منه ، وعدمت ما عدمت به ، وقلت ما قلت له ، فكلى لى بالاستعارة وله بالحقيقة ، فان شاء أبقى وأنعم ، وان شاء أبلى وأسقم ولا اعتراض على المولى ، ولا عار على العبد وان ردد بين البلوى والبلوى ، ألا ترى الاول يقول :

العبد عبدك فأحكم فيه واحتكم واعدل وجر غير مأخوذ بلا ولم

وهذه الفكرة التى تأتى فى الاشارات (٤٩) يجب أن تفهم فى سياقها الصوفى ، وكما قلت انه أميل الى الوسط لأنه يلزم الانسان كما مر ، ويقول ان الله لم يطلعه على غيبه ، كما انه ممكنه ، وأنذره ، ووهبه العقل ... وبالتالي فالنص السابق لا يفهم الا على انه رمز صوفى ، فوجدت ما وجدت منه اذ كل شيء منه ، وعدمت ما عدمت به ، لأن كل شيء بارادته فى نهاية الأمر ، وان أعطى الانسان الحرية والاختيار فبإذنه ، وأما قوله « فكل لى بالاستعارة وله بالحقيقة » فهى تتفق ومفاهيم الاسلام ، فكل شيء لله على الحقيقة وهكذا نفهم النص ، ويؤكد ذلك تفسيره اللاحق والذى نفهم منه انه الأدب الصوفى فى الخطاب اذ يقول « ويحك ، كيف تحكم بلم على خالق لم ؟ أم كيف تحتج

(٤٨) الامتاع والزائنة : ج ٣ ص ٢١٨ - ٢١٩ .

(٤٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٨٦ .

على مظهر المحبة ، أم كيف تدل بالعقل على منشيء العقل ؟ أم كيف تباهى
بالعلم واهب العلم ؟ (٥٠) .

هذا التسليم ايجابى لأنه لا يلغى العقل ، ولا الإرادة الانسانية ولا
يمنع الانسان من اعمال عقله واتخاذ تدبيره ولكنه موقف أخلاقى تربوى أن
صح فهمى ، وهو عون للانسان فى المواقف والأزمات التى لا قبل له بها
كالموت أو غيره مما ينزل بالانسان رغما من تدبيره ، وعمله ، فيكون الرد الى
الحكمة ، والى الله الخالق ، خير معين نفسى له لتخطي الأزمة ، وانما يصور
لنا التوحيدى مستنكرا موقف الرفضة للحكم الالهى عليه فيما لا استطاعة
له تجاهه فلا يحتاج بلم ، ولا بكيف ، ولا تباهى بالعقل أو العلم على المنشيء ،
والواهب فى المواقف القصوى ، فسبحان من له الأمر .

وكانما التوحيدى يستلهم قوله تعالى (فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل
الله فيه خيرا كثيرا) (٥١) .

وقوله تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم) (٥٢) .

فالتوحيدى لم يأخذ بموقف الجبرية وهو (موقف سطحى يحاول
تصوير الإرادة الالهية وكأنها تبطل الإرادة الانسانية) (٥٣) .

ولكنه كذلك لم يذهب الى ما ذهب اليه المعتزلة فى هذه المشكلة ولكن
التوحيدى يرى ان على الانسان أن يأخذ بالأميباب فى حدود قدرته وهو
يقول : ان فى الأمور بواطن وظواهر ، ليدرس الانسان ، وليقف على التاريخ

(٥٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٨٦ .

(٥١) سورة النساء : الآية ١٩ .

(٥٢) سورة البقرة : الآية ٢١٦ .

(٥٣) محمد عاطف العراقى : مشكلة الحرية فى الفكر الإسلامى . بحث ضمن دراسات
فلسفية مهداة الى الدكتور ابراهيم بيومى مدكور ، ص ١٩٦ .

ليعرف ما فات لأنه (لو اعتبر من تأخر بمن تقدم ، لم يكن من يتحسر في الناس ويندم) (٥٤) *

فعلى الانسان السعى وليس عليه ادراك النجاح ، وذلك للحكمة الخافية ، فعلى الانسان أن يسعى ولكن ليس عليه « أن يدرك النجاح في العواقب ، وانما عليه أن يتحرز في المبادئ » (٥٥) *

ولعل هذا هو أهم الجوانب الايجابية في آراء التوحيدى فى هذه المشكلة ، بالإضافة الى موقفه المتفهم للبواعث الفكرية التى أدت بأصحاب كل رأى الى ما أخذوا به ، واعتقدوا فيه ، فقد وجد لهذه المشكلة بكل ما دار حولها من الآراء ، التى تشعبت وتضاربت تضاربا كبيرا (٥٦) ؛ الأسس والدواعى التى اختلف على أساسها المفكرون ، وان كان قد خلاص الى ما هو أقرب الى أن لا تناقض فى المصدر الأساسى ، وقد شرح ما للانسان ، وما عليه كما مر ، وهو فى ذلك لا يتجرأ على موله ، ولا ينقص من جريرة الانسان ، وان حدها فهو اقرار بواقع ، ولكنه لا يصدم العقل ولا يعوقه ، لأن العقل يعمل من خلاله ، أعنى من خلال هذه القوانين ومنها حدود قدرته ، ومنها ما يفاجئه فى تضاريف الحياة اليومية للانسان ، وانما كما قلت اللجوء بالحكمة الخافية أقرب الى المفهوم الايمانى بالله ، الله لا الصانع ، الله الذى يعنى بالعالم وبالانسان ، ومن هنا فتفسير موقف التوحيدى لا يأتى الا فى سياق موقفه الفكرى ككل * وبالتالى فهذه المشكلة يجب النظر اليها أيضا من منظور العلاقة بين الله والانسان ، والتوحيدى يقول مخاطبا الانسان « ودعاك كأنه محتاج اليك ، ولاطفك كأنه لابد له منك » (٥٧) *

(٥٤) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ص ٢١٤ *

(٥٥) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ص ٢٢١ *

(٥٦) محمد عاطف السرايى : المرجع السابق ، ص ١٨٨ .

(٥٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩٢ *

ولعل التوحيدى كان من القائلين بأن الشيطان ما هو الا جانب الشر
فى الانسان(٥٨) ، فهو يقول مخاطبا الانسان (يا هذا أتدرى من شيطانك ؟
أنت شيطانك)(٥٩) . فالتوحيدى - لا يلغى الانسان ، ولكنه فى نفس
الوقت لا يطلق حريته أو يقدر قدرته بما ليس فيها .

وتأكيد التوحيدى فى خطابه لنفسه وللانسان ولومه الدائم على
التقصير دلالة واضحة على تأكيد جانب المسؤولية الملقى على عاتق الانسان .
(فانظر كيف ركبك وقسمك ، وكيف جمعك ونظمك حتى تحس
بروحك وتنعم ، وتهتدى بفضلك وتعلم ، ويطمئن قلبك وتسلم)(٦٠) .

وهكذا فسيخنا ينزه الله ، ويحفظ للانسان حريته المسئولة ويقدم
ذلك من خلال علاقة حميمة بين الله القادر الخالق والانسان المخلوق العاجز
القادر معا والسلم لربه فى النهاية ايمانا به وتنزيها ، دون تخل عن مسئوليته
الملقاة على عاتقه ، والأمانة التى حملها .

(٥٨) محمد عبد النبى الشيخ : ج ١ ص ٤٢١ .

(٥٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٤٢ .

(٦٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٤٨ - ٢٤٩ .

الفصل الرابع

المعرفة

- موقفه من التفسير الخرافي •
- مصادر المعرفة •
- الفرق بين العلم والمعرفة •
- العلوم وأنواعها •
- مراتب العلوم •
- حول القول بنسبية المعرفة •
- تقديره للعلم والعلماء •

المعرفة

يستشف من كلام التوحيدى فى المعرفة احترامه للانسان ، وقدرته على المعرفة بالحواس ، والعقل ، والالهام ، وقيمة التجربة الانسانية للمعرفة أو بوصفها مصدرا من مصادر المعرفة .

ويرفض التوحيدى الكثير من المسائل التى تأخذ الطابع الخرافى ، كحديث الفأل والطيرة ، وذلك كله من خلال الاطار الدينى الذى يلتزم به ، وما يضيفه هذا الاطار على أفكاره . ومن الواقع المشاهد ومن هذا البعد الدينى ، يرى مفكرنا أن الانسان مع كل وسائله المتاحة للمعرفة ، فمعرفته لها حدود لا تتجاوزها ، والشاهد عنده فى ذلك أمران :

الأمر الأول :

رصد الواقع المعرفى للانسان كما ذكرت ، حيث ان المشاهد أن أمورا كثيرة تصعب وتستغل على المعرفة والادراك الانسانى ، بالإضافة الى ما فيه الناس من اختلاف وتفرق الى مذاهب وآراء شتى ، مما يوحى بأن الحقيقة الكاملة لا تملكها فرقة دون أخرى من كل الزوايا .

الأمر الثانى :

التزامه الاسلامى ، الذى يدفعه الى تفسير ما يعترض الانسان من الأمور ، وما يستغل عليه فى الفهم ، الى القدرة المحدودة للمخلوق أمام قدرة الخالق ، وعجزه عن الفهم والادراك لحكمة أرادها الله ، وهى تعلو على المخلوق وادراكه ، وتفضى فى نفس الوقت الى الاقرار بهكذا العجز من الانسان ، مما يعنى استمرارية العلاقة ، أو هى إشارة أو تنبيه للانسان

الى حاجته الى الله وعجزه دونه سبحانه وخاصة أن (الانسان ضئيف - الأسر ، محدود الجملة ، محصور التفصيل ، مقصور السعى ، مملوك الأول والآخر ، غشاؤه كثيف ، وباعه قصير ، وفائته أكثر من مدركه ، ودعواه أحضر من برهانه ، وخطؤه أكثر من صوابه ، وسؤاله أظهر من جوابه) (١) .

فالحكمة الالهية قد اقتضت أن تكون معرفة الإنسان فى أموره بين الإصابة والخطأ ، وانما الثقة والصواب فى معرفته بالله وتقديسه وتوحيده والرجوع اليه .

فبعد التوحيدي اذا معرفة يقين وثقة ، ومعرفة تتوسط بين الإصابة والخطأ ، ويرجع ذلك لحكمة ، وحتى يكون الانسان على صلة بالله ، بالدعاء ، والشكر ، والصبر . يقول (علم الأحكام لا يجوز فى الحكمة أن يكون مدركا مكشوفنا مخاطبا به معروفا ، ولا يجوز أن يكون مقنوطا منه مطروحا مجهولا ، بل الحكمة توجب أن يتوسط هذا الفن بين الإصابة والخطأ حتى لا يستغنى عن اللباز بالله أبدا ، ولا يقع اليأس من قبله أبدا ، وعلى هذا صخر الله الانسان وقيضه ، وخيره بين الأمور وفوضه ، ومنع من الثقة والطمانينة الا فى معرفته وتوحيده وتقديسه وتمجيده والرجوع اليه ، انظر الى حديث الطب فان عنده الصناعة توسطت الصواب والخطأ ، لتكون الحكمة سارية فيها ، واللطف معهودا بها ، لأن الطب كما يبرأ به العليل ، قد يهلك معه العليل ، فليس بسبب أن بعض المديرين بالطب هلك لا ينبغى أن ينظر فى الطب ، وليس بسبب أن بعض المرضى برأ بالطب وجب أن يعول عليه ، انظر الى هذا التوسط فى هذه الحال ليكون التدبير الالهى والأمر الربوبى نافذين فى هذه الخلائق بوساطة ما بينه وبينهما ، ولتكون المصلحة بالغة :

غايتهما ، وهذه سياسة دار الفناء ، الجامعة لسكانها على البأساء والنعماء (١) .
فكان التوحيدي قد اقترب من الحديث في العلية ثم توقف فالتدبير
الالهي يتدخل في سير القوانين الطبيعية لحكمة ، بل وإن الأشياء على ما هي
عليها لحكمة ، لا لنقص في الخلق نفسه ، ولكن لأن الله أراد بذلك اتصال
العلاقة ، فالذي يركب البحر من أجل طلب الرزق لا يدري أينجو ، أم يفرق
في رحلته ، وكذلك من يتداوى أو يمارس الطب (فالحكمة إذا ما توسط
هذا الأمر حتى يشكر الله من ينجو ويسلم نفسه لله من يهلك) (٣) . ومن
هنا فالتوحيدي يقول بالأخذ بالأسباب ، ولكن لا يعول عليها كل التعويل
لأن الأمر في النهاية بيد الله ، وذلك لحكمة .

(٢) الامتناع والمؤانسة : ج ١ ص ٣٩ - ٤٠ .

(٣) الامتناع والمؤانسة : ص ٤٠ .

موقفه من التفسير الحرفي :

ومما يظهر موقفه العلمي من بعض المسائل كلامه في الفأل والطيرة
حيقول (ويروى انه نهى عن الطيرة وكان يحب الفأل ، صلى الله عليه وسلم ،
وليس لهما علل راتبه ، ولا أسباب موجبة ، ولا أوائل معروفة ، ولهذا كره
الافراط في التطير والتعويل على الفأل ، لأنهما أمران يصحان ويبتلان ،
والأقل منهما لا يميز من الأكثر) (٤) .

والتوحيدى لا يكتفى بموقف الرفض للفأل والطيرة ، ولكنه يبحث عن
سبب أو دافع لاعتقاد الناس ، وذلك من الناحية النفسية ، ثم من الناحية
الدينية أيضا يقول (وللمزاج من الانسان فيهما أثر غالب والعادة أيضا
تعين والولوع يزيد ، والتحفظ مما هذا شأنه شديد ، ولقد غلب هذا حتى
قيل فلان مدور الكعب ، وفلان مشثوم ، وحتى تعدى هذا الى الدابة والدار
والعبد ، وكل هذا ظهر في هذه الدار حتى لا يكون للعبد طمأنينة الا بالله ،
ولا سكون الا مع الله ، ولا مطلوب الا من الله . ولهذا - عز وجل - يطلع
الحوف بين ثنية الأمن ويسوق الأمن من ناحية الحوف ، ويبعث النضر وقد
وقع اليأس ويأتى بالفرج وقد اشتد اليأس ، وأفعال الله تعالى خفية المطالع
جلية المواقع ، مطوية المنافع ، لأنها تسرى بين الغيب الالهى ، والعيان
الانسى ، وكل ذلك ليصح التوكل عليه ، والتسليم له ، واللباذه ، ويعرج
على كنف ملكه ويتبوأ معانى خله ، وينال ما عنده بطاعته وعبادته) (٥) .

والمعرفة عند التوحيدى هى « تتاج الفكر الصحيح ، آتية بالمحج ،

جلوبة للرشد » (٦) .

(٤) الاحكام والمأانسة : ج ٢ ص ١٦٣ .

(٥) الاحكام والمأانسة : ج ٢ ص ١٦٣ .

(٦) رسالة الحياة : ص ٥٣ .

وكنوز المعرفة الأساسية ومصادرها كما يعددها مفكرنا هي :

- ١ - القرآن •
- ٢ - السنة •
- ٣ - العقل •
- ٤ - المشاهدة - (التجربة) •
- ٥ - الحكمة •

فالمصدر الأول للمعرفة كما يحدده يشير الى أن موقفه هو موقف المؤمن بالاسلام ديناً ، أو المسلم المتأثر بالفكر الفلسفى لا الفيلسوف الذى يبدأ من لاشئ ، فهو له من القرآن سند أساسى لبنائه الفكرى كله ، فهو يؤمن بالوحي أولاً ، والوحي انما يعبر عنه كتاب الله ، وكتاب الله تشرجه وتوضحه سنة رسوله ، وكلاهما يشير الى العقل واحترامه ، وبالتالي فاتخاذ التوحيدى للعقل سبيلاً أو ركيزة ثالثة ، لا يخرج عن مصدره الأول أى غير القرآن ، فالقرآن موقفه من العقل موقف مؤيد الى أبعد الحدود يفتح الآفاق أمامه ، ولا يحدده ، اللهم الا فيما هو خارج نطاقه ، وليس يخرج عن نطاقه الا ما لا يدرك بالة أو بعقل ، وليس هذا الا الله وما استأثر به سبحانه فى علم الغيب عنده •

والسنة حكمة ، وأسلوب فى الحياة تنفق مع العقل اذا جعل المقياس المنفعة الانسانية وفقاً للتصور الإسلامى ، واذا جعل المقياس الأخلاق ولم فى مفهومها الانسانى العام •

وأما المشاهدة فله فى ذلك أيضاً من القرآن سند والحكمة كما يقول حق • وهو لا يمنع الأخذ بما يمكن أن نطلق عليه عمومية الخبرة والتجربة

الانسانية ، فلا ينبغي الأخذ من خبرة الإنسان أيا كان فيما لا يتعارض
رونص .

وأما كلامه عن القرآن الكريم فيقول (وأولها وإجلها ما يتضمن كتاب
الله عز وجل الذي حوت المقول الناصعة في وصفه ، وكلت الألسن البارة
عن وصفه ، لأنه المطمح بظاهرة في نفسه ، والمتنع في باطنه بنفسه ،
الداني بإفهامه إياك اليك ، العالی بأسراره وغيوبه عليك ، لا يطارد بحواشيه
ولا يمل من تلاوته ، ولا يحس بأخلاق جدته) ، كما قال علي بن أبي طالب
كرم الله وجهه (ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، ظاهره حكم وباطنه علم) (٧) .
وأما عن المصدر الثاني وهو سنة الرسول (فانها الشك الواضح ،
والنجم اللامع ، والقائد الناصح ، والعلم المنصوب ، والأمم المقصود ،
والغاية في البيان ، والنهاية في البرهان ، والمفرع عند الخصام ، والقدرة
لجميع الانام) (٨) .

وأما عن المصدر الثالث وهو العقل فيقول عنه انه (الملك المفزوع
اليه والحكم المرجوع الي ما لديه في كل حالة معارضة ، وأمر واقع عن حيرة
الطالب ، ولبدد الشاغب ، ويسر الرقيق ، واعتساف الطريق) (٩) .

والعقل من جهة أخرى وسيلة بين الله وبين الخلق . (وبه يتميز كلام
الله ويعرف رسول الله ، وينصر دين الله ، ويذبح عن توحيد الله ، ويلتمس
ما عند الله ، ويحبب الى عباد الله ، ويتخلص من عذاب الله ، نوره أسطع
من نور الشمس ، وهو اعظم بين الجن والانس ، التكليف تابعه والذم

(٧) البصائر والفتاوى : ج ١ تحقيق أحمد أمين ، ص ٧ .

(٨) البصائر والفتاوى : ج ١ تحقيق أحمد أمين ، ص ٧ - ٨ .

(٩) البصائر والفتاوى : ج ١ تحقيق أحمد أمين ، ص ٨ .

هو الحمد قرينه ، والثواب والعقاب ميراثه ، به ترتبط النعمة ، وتستدفع
النقمة ، ويستدام الراحن ، ويتألف الشارد ، ويعرف الماضي ، ويقاس
الآتي : (شريعته الصديق ، وأمره المعروف ، وخاصته الاختيار ، ووزيره
العلم ، وظهيره الحلم ، وكثره الرفق ، وجنده الحيرات ، وحليته الايمان ،
وزينته التقوى ، وثمرته اليقين) (١٠) .

وأما عن المصدر الرابع وهو التجربة أو المشاهدة من الواقع (والرابع
رأى العين ، وهو يجمع لك بحكم الصورة أعراف الجمهور ، وشهادة الدهور ،
ونتيجة التجارب ، وفائدة الاختبار ، وعائدة الاختيار ، وإذعان الحس ،
واقرار النفس ، وطمانينة البال ، وسكون الأسرار) (١١) .

وأما المصدر الخامس وهو الحكمة ، فيقبل التوحيدى الحكمة أيا كان
مصدرها سواء أجات من الفرس أو من اليونان أو غيرهم ، ولذلك يقول
(هذا سوى أطراف من سياسة العجم وفلسفة اليونان) (١٢) . لماذا ؟
يجيب بأن (الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها ، وعند من رآها
طلبها) (١٣) . وهنا تطرح سؤالاً : ما الحكمة ؟ ولماذا الحكمة ؟ يجيب لأنها
(حق ، والحق لا ينسب الى شيء ، بل ينسب كل شيء إليه ، ولا يحمل على
شيء ، بل يحفل كل شيء عليه) (١٤) .

ولكن ما الحق ؟ انه (متفق من كل وجه ، يطرب به الراضى ، ويقنع
به الغضب معشوق فى نفسه ، موثوق بحكمه ، معمول بشرطه ، معدول الى

(١٠) البصائر والذخائر : ج ١ تحقيق أحمد أمين ، ص ٩ .

(١١) البصائر والذخائر : ج ١ أحمد أمين ، ص ٩ .

(١٢) البصائر والذخائر : ج ١ أحمد أمين ، ص ٩ .

(١٣) البصائر والذخائر : ج ١ تحقيق أحمد أمين ، ص ٩ .

(١٤) البصائر والذخائر : ج ١ تحقيق أحمد أمين ، ص ٩ .

قضيته به خلق الله السماء والأرض ، وعليه أقام الخلق ، وبه قبض وبسط وحكم وأقسط (١٥) .

وقد تحدث عن الحياة الثانية فى رسالة الحياة ، وهى حياة العلم والمعرفة ، هذه الحياة (حياة العلم والمعرفة والفهم والدراسة والحفظ والروية والحكمة والبحث والاستنباط والمسألة والجواب) (١٦) .

فالحياة الأولى وهى حياة الحس والحركة التى يشترك فيها الانسان مع جميع ضروب الحيوان ، ولكن الحياة الثانية فيها التميز ، وتستفاد بطريقتين أولهما التأييد الالهى ، والثانى الاختيار البشرى ، وفى الحياة الثانية لا يتميز الانسان فقط عن باقى الحيوان ، ولكنه يصعد حتى انه اذا ارتقى فيها الى منتهاها أصبح شبيها بالملائكة .

ويرجع مفكرنا المعرفة العقلية على المعرفة الحسية .مذلك لأن (كل خفى فى ساحة الحس فهو باد فى قضاء العقل ، وكل باد فى قضاء العقل فهو خفى فى ساحة الحس) (١٧) ، ويؤكد ذلك أيضا قوله (والعيان العقل فوق القياس الحسى لأن العقل مولى والحس عبد) (١٨) .

والأثر الأفلاطونى يظهر هنا فى تفضيله للمعرفة العقلية على المعرفة الحسية ، إذ أن الثانية فى مذهب أفلاطون مجرد معرفة متغيرة ، لارتباطها بموضوعها وهو المحسوسات المتغيرة ، فالاحساس أول مراحل المعرفة (١٩) ، ولأن الانسان ينتقل فى الفكر من الاحساس الى الظن ، ثم الى العلم

(١٥) البصائر والذخائر : ج ١ تحقيق أحمد أمين ، ص ٩ .

(١٦) رسالة الحياة : ص ٥٦ .

(١٧) رسالة الحياة : ص ٦٠ .

(١٨) رسالة الحياة : ص ٦١ .

(١٩) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٧٠ .

الاستدلال ، فالى التعقل المحض (٢٠) . وكذلك يظهر أثر أفلاطون فى تقسيمه
الثلاثى لقوى النفس وما ينبع ذلك فى الإخلاق . وكذلك هنا فى المعرفة
فيحدث التوحيدى عن مراتب الانبسان فى العلم فيظهر أنها ثلاث فى ثلاثة
أنفس (فأحدهم ملهم فيتعلم ويعمل ، ويصير مبدأ للمقتبسين منه للمقتدين
به ، والآخذين عنه ، الحاذين على مثاله ، الممارين على غرارهِ ، ألقافين على
آثارهِ ، واحد يتعلم ولا يلهم فهو يماثل الأول فى الدرجة الثانية ، أعنى
التعلم ، وواحد يتعلم ويلهم ، فتجتمع له هاتان الخلتان فيصير بقليل
ما يتعلم مكثرًا للعمل والعلم بقوة ما يلهم ، ويعود بكثرة ما يلهم مصفيا
لكل ما يتعلم ويعمل (٢١) .

ويفرق التوحيدي بين الهوى والرأى ، ويرى أن الناس تميل إلى
الهوى أكثر من الرأى ، والمعنى بالرأى هنا حكم العقل أو الحكم الموضوعى
وذلك (لأن الهوى مقيم لابت والرأى مجتاز عارض) (٢٢) .

والهوى لابد أن يذهب بصاحبه الى غايته ، ولا يبقى شيئا أمامه
ليصل الى مآربه ، فالرأى غريب خامل ، وهو ناصح مجهول (٢٣) . ومفكرنا
يفضل الرأى على الهوى ، فالرأى عام والهوى شخصى ، والرأى باق لأنه
قائم على موضوعية الحكم ، والهوى فى حيز العاجل ، والرأى يقوم على
أسانيد أو حجج ، أما الهوى فهو يطلق أحكامه بلا عنان ثم يذكر قول العرب
(الرأى نائم والهوى يظفان ، فأرقدوا الهوى بفظافة ، وإيقظوا الرأى
بلفافة) (٢٤) .

(٢٠) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٧٢ .

(٢١) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٤٦ .

(٢٢) مثالب الوزيرين : ص ١٤ .

(٢٣) المرجع السابق : ص ١٤ .

(٢٤) مثالب الوزيرين : ص ١٤ .

ويرى التوحيدى فى المحاجة أو المناقشة والحوار ثلاثة أنماط :

١ - المهاترة •

٢ - المذاكرة •

٣ - المناظرة (٢٥) •

فالمهاترة : هى الكلام مع الخصم التى تنشأ من التنافس وإيثار الغلبة •

وأما المذاكرة : (فالقصد منها طلب الفائدة ، كالرأى المعروض على

العقول المختلفة الى أن يقع الاختيار عليه بعد الاتفاق) (٢٦) •

وأما المناظرة : (فمتوسط بين المهاترة والمذاكرة قد تفضى الى المنافسة،

وقد توجد بها الفائدة وهى كالفائدة بين العلماء) (٢٧) •

ويركز التوحيدى على التجربة والعقل للعمل للدينيا وللآخرة (٢٨) ،

وكن يظهر تأثير أفلاطون أيضا فى كلامه عن المعرفة الحسية والعقلية حتى

أنه يتحدث عن عالمين ، كليات الحس فى هذا العالم ، فى مقابلة موجودات

العقل فى ذلك العالم • فهذه الثنائية اذن أقرب الى أفلاطون • يقول

التوحيدى (من لم يطع ناصحه بقبول ما يسمع منه ، ولم يملك صديقه

كله فيما يمثله له ، ولم ينقد لبيانه فيما يريه اليه ويطلعه عليه ، ولم ير

أن عقل العالم الرشيد ، فوق عقل المتعلم البليد ، وان رأى المجرب البصير ،

مقدم على رأى الغمر الغرير ، فقد خسر حظه فى العاجل ، ولعنه أيضا يخسر

حظه فى الآجل ، فان مصالح الدينيا معقودة بمراشد الآخرة ، وكليات الحس

فى هذا العالم ، فى مقابلة موجودات العقل فى ذلك العالم ، وظاهر ما يرى

(٢٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٧ •

(٢٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٧ •

(٢٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٠٧ •

(٢٨) الامتاع والزائنة : ج ١ ص ١ •

بالبيان مفض الى باطن ما يصدق عنه الخبر (٢٩) .

وللعقل عند التوحيدي مكانة لأنه (اذا صح فهو المنيجة التي لا يوازيها شيء ، واذا ختل فهو البلوى التي لا يتلافها شيء) (٣٠) .

ولهذا فالكلام فى العقل صعب لقيمته وشرفه ولذلك يقول (فكيف الكلام فى العقل ، وهو البحر العميق ، والمعنى الذي فى ذرى نيتي) (٣١) .
وعنده ان العقل هو (ينبوع العلم ، والطبيعة ينبوع الصناعات ، والفكر بينهما مستحل منهما ، ومؤد بعضها الى بعض بالفيض الامكاني والتوزيع الانساني ، فصواب بديهية الفكرة من سلامة العقل ، وصواب روية الفكرة من صحة الطباع) (٣٢) .

وفى تمجيده للعقل يقول (والكلام فى العقل مطرب جدا وخاصة اذا ترغم بتمجيد من وفر الله تعالى حظه منه ، وصبغ كله وبعضه منه ، وغمس ظاهره وباطنه فيه ، وبسط سدهاء ولحمته عليه) (٣٣) . والعقل عنده مطبوع ومصنوع (٣٤) ، والموجود فى العامة هو قوة متصاعدة عن الطبيعة قليلا ، وقد فاء عليها ظل من النفس الناطقة ، ويختلف الانسان فى ذلك ضعفا وقوة ، وبها باين الحيوان مباينة تامة من جهة وضارعه مضارعة تامة من جهة أخرى ، الأولى ظهر بالمشاهدة ، من الشكل وانتصاب القامة وكل الخواص الدالة على ذلك الحد ، أما المضارعة فنجدها بالتصفح والاستقراء حيث يوجد

(٢٩) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١ .

(٣٠) مثالب الوزيرين : ص ٢٠٠ .

(٣١) المقاييسات : ص ٤٦٥ .

(٣٢) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٤٤ - ١٤٥ .

(٣٣) المقاييسات : ص ٢٢٢ - ٢٢٣ .

(٣٤) المقاييسات : ص ٢٢٣ .

فى الانسان زهو كزهو الفرس ، ونية كنية الطاووس ، وجرة كجراة
الاسد ... الخ (٣٥) .

واذا كان التوحيدى قد ذهب فى تفسير المصادفات الى ما يعتبر تفسيراً
غيبياً من جهة فقد ذهب من جهة أخرى الى رفض التفسير الحرافى متمثلاً
فى الغال والطيرة ، ولذلك رفض وجود علاقة بين سماع كلمة جميلة أو
محبوبة وبين حدث مرغوب ، أو العكس ، ويرى ان ذلك انما يرجع الى كون
المسموع أو المذكور حسناً وجميلاً أو خشناً ، فان كان الأول كان أخف على
القلب وأخلط بالنفس (ولعمري ان المذكور المسموع ، اذا كان حسناً جميلاً
ومحبوباً ومتيناً كان أخف على القلب ، وأخلط بالنفس ، وأعبت بالروح ،
وكذلك اذا كان ذلك على الضد ، فانه يكون أزوى للوجه ، وأكرب
للفنفس) (٣٦) . ودليل على رفضه القاطع لذلك وموقفه الحازم من رفضه
الفكرة ، ودحضه أى سند لها قوله (وانما هذه الأخلاق عارضة للنساء
وأشباه النساء ، ومن بنيته ضعيفة ، ومادته من العقل طفيفة ، وعادته
الجارية سخيفة ، والا فبأى برهان صح أن الكلام الطيب يجلب المحبوب
ويكون علة له ، وأن اللفظ الجيـث يجلب المكروه ويكون علة له ؟

هذا خور فى طباع قائله ، وتآنت فى عنصر مستشعره ، ولو سلك
العلاء والبصراء هذا الطريق فى كل حال وفى كل أمر لآدى ذلك الى فساد
عام (٣٧) .

(٣٥) المقاييسات : ص ٢٢٤ .

(٣٦) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ٢٠٤ .

(٣٧) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٠٤ - ٢٠٥ .

انفرق بين العلم والمعرفة :

ويروى أبو حيان أنه سأل أبا سليمان السجستاني عن الفرق بين المعرفة والعلم ، فأجابته بقوله : ان (المعرفة أخص بالمحسوسات والمعاني الجزئية ، والعلم أخص بالمعقولات والمعاني الكلية • قال غيره : ولهذا يقال في الباري تعالى ! يعلم وعالم ، ولا يقال : يعرف ولا عارف) (٣٨) •

التجربة :

وعن التجربة وقيمتها المعروفة ، يرى انها ضرورة للانسان بل هي عيونه ، يقول في ذلك (فالتجارب مرآة الانسان يبصر فيها ، بل هي عيونه التي يرى بها ، بل هي عقوله التي يستثمر بها ، ونواصحه التي اذا قبل منها عرف كيف المعرس والمسرى ، وكيف الصبح اذا انجل أبصر بين يديه كل ما دوب ودرج ومشى) (٣٩) •

(٣٨) المقابسات : تحقيق توليق حسين ، ص ٢٩١ •

(٣٩) المقابسات : تحقيق توليق حسين ، ص ١٩٥ - ١٩٦ •

العلوم وأنواعها :

كانت سعة أفق التوحيدى ، وثقافته الموسوعية ، تجعله يجعل العلم أيا كان مصدره ، وسواء جاء من الحس أو من العقل(٤٠) . وإن كان يضع لكل مرتبته ، فإذا كان العلم أشرف من الجهل (بل لا شرف للجهل) فإن هذا الحكم قد استوعب الجنس أى الأصل والفرع .

ومن هنا أخذ الرجل على عاتقه أن يبين أصناف العلم ، وذلك فى (رسالة العلوم) وكان سبب كتابته لهذه الرسالة قول القائل (ليس للمنطق مدخل فى الفقه ولا للفلسفة اتصال بالدين ، ولا للحكمة تأثير فى الأحكام(٤١) . وهذا الذى عاب المنطق وأزرى على الحكمة كما يرى مفكرنا قد دل بذلك على جهله(٤٢) .، ويبدو أن هذا القائل كان من جماعة السنة قصد عدم الاعتراف بالعلوم الدخيلة كالفلسفة والمنطق والحكمة اليونانية كما لاحظ الكيلانى(٤٣) .

وقد جاء عرض التوحيدى الموجز وتعريفاته المكثفة شاهدة على سعة علمه واستجابة لأنواع الثقافة الإسلامية فى زمنه (٤٤) . والحقيقة أن مفكرنا يفار على العلم والعلماء ، ولذلك فهو يحيل الى الكتب المختصة ، ويرى ان من يقرأها سيظهر له ما غمض عليه فلا يعادى ما جهل ولا ينادى من علم ولا يستطيل على من عرف(٤٥) .

(٤٠) رسائل أبى حبان التوحيدى - رسالة العلوم - عنى بتحقيقها ونشرها ابراهيم الكيلانى ، ص ٣٢٨ .

(٤١) المرجع السابق ، ص ٣٢٦ .

(٤٢) المرجع السابق ، ص ٣٢٦ .

(٤٣) ابراهيم الكيلانى - تمهيد : لرسالة العلوم ، ص ٣٢١ - ٣٢٢ .

(٤٤) ابراهيم الكيلانى : تمهيد ، رسالة العلوم ، ص ٣٢٢ .

(٤٥) رسالة العلوم ، ص ٣٢٨ .

ومن هنا فالتوحيدي ينظر الى ضرورة الاستفادة بالعلم أيا كان أصحابه ، أو انه يرى ان العلم انساني فلا يتعصب بحجة ان هذا عربي أو غير عربي . وقد تحدث التوحيدي في العلوم فذكر وعرف بالفقه ، الكتاب - السنة - القياس - الكلام - النحو - اللغة - المنطق - الحساب المفرد بالعدد - الهندسة - البلاغة - الطب - النجوم - التصوف .

والواقع أن التوحيدي قد عرف هذه العلوم تعريفا موجزا شاملا حتى ليصعب ايجازه أو عرضه بغير ما عرضه صاحبه ، ولكن أهم ما نلاحظه هو تأكيد على أهمية هذه العلوم للمعرفة الانسانية ، وقد قال عن الفقه (انه دائر بين الحلال والحرام ، بين اعتبار العلل في القضايا والأحكام ، وبين الفرض والنافلة ، وبين المحذور والمباح ، وبين الواجب والمستحب ، وبين المحثوث عليه والمنزه عنه) (٤٦) .

وقد عرف القياس بأنه بعد الكتاب والسنة ، وأنه أصل يعول عليه ، وركن يستند اليه ، وأن رافضه يفزع اليه وان أباه ، واستعمل ألفاظا أخرى ، وإذا كان فساد بعضه يوحش منه الا ان ذلك لا يقدر في حكمه (٤٧) . وأما عن علم الكلام فقال (انه باب من الاعتبار في أصول الدين ، يدور النظر فيه على محض العقل ، في التحسين والتقييح ، والاحالة والتصحيح ... والاعتبار فيه ينقسم بين دقيق ينفرد العقل به ، وجليل يفزع الى كتاب الله تعالى منه .

ثم التفاوت في ذلك بين المتحلين به ، على مقاديرهم في البحث والتفكير ... والظفر بينهم في الحق سجال . ومتى خلصت هذه المشاورة

(٤٦) رسالة العلوم ، ص ٣٢٩ .

(٤٧) رسالة العلوم ، ص ٣٣١ - ٣٣٢ .

والاستنصاة والاستفهام والمناظرة من الهوى والتعصب ، والتكر والتفضي ،
ومن التشاكس ، الاسترسال ٠٠٠ نعم ومما هو أعظم من جميع ما تقدم ٠٠٠
كان الحق رسيلا طلب الطالب ، ومظفورا به عند قصد القاصد (٤٨) .

وقد قارن بين الكلام والفقه من حيث ان يابه مجاورا لثنائي ، واعتبر
ان الكلام فيهما مشترك وان كان بينهما انفصال وتباين ، اذ ان كلا منهما
يستخدم العقل ويستغنى به (٤٩) .

وهكذا يمضى حتى يأتى الى المنطق فيصفه وصفا عاما ، ثم يقول انه
كالميزان عند أصحابه يزنون به ما هو مختلف فيه وما هو متفق عليه ثم يؤكد
(وليس فيه كفر ولا جمل ، ولا دين ولا مذهب ولا نحلة ولا مقالة) (٥٠) .

وعنده ان من عاب المنطق فائنا هو من العامة أو أشباه الإهامة ،
اما الخاصة وأشباههم فلا يعيبونه ، بل لا يجيزون عيبه ، وذلك لأن كل
ما هو فى العالم من الصور والأحوال الجارية ، والمعاني الجارية فى العقل ،
أو الأمور الثابتة فى النفس لا تخرج عنه (وهذا لأن العالم منوط بمضه
ببعض ، ومتسوب بمضه الى بعض ومقيس بمضه على بعض) (٥١) .

وهكذا يمضى مفكرنا فى التعريف بباقى العلوم

(٤٨) رسالة العلوم ، ص ٣٣٣ - ٣٣٤ .

(٤٩) رسالة العلوم ، ص ٣٣٣ .

(٥٠) رسالة العلوم ، ص ٣٣٧ .

(٥١) رسالة العلوم ، ص ٣٣٧ .

مراتب العلوم :

فى الليلة السابعة (فى الامتاع والمؤانسة) مقارنة بين علم الحساب والبلاغة ، وفى هذه المناقشة التى يرويها التوحيدى ، التى دارت بينه وبين ابن عبد الله دلالة واضحة على قدرته على الحواز وتأكيد أهمية الأدوار المختلفة لضروب المعرفة فى حياة الانسان ووحدة هذه الأدوار فى بنية المعرفة ... والحياة الانسانية . وابن عبد الله فيما يروى ، يذهب الى أن الحساب أفضل من البلاغة ويسوق لذلك حججا تلخصها فى الآتى :

اولا : ان الحساب جد والبلاغة هزل .

ثانيا : الحساب صناعة معروفة بالمبدأ موصولة بالغاية ، خاضرة الجدوى سريعة المنفعة ، أما البلاغة فهى زخرفة وخيلة ، فالأولى كالماء والثانية كالسراب . والبلاغة أصحابها يسترقعون ويستحققون ، والأولى لا يكتفى فيها بواحد والبلاغة يكتفى فى الملكة الواسعة بواحد ومصالح العامة والخاصة معلقة بالحساب . ثم ان من غير عن نفسه بلفظ ملحون أو محرف . وأنهم غيره فقد كفى ، ثم ان أصحاب البلاغة يقرفون بالريبة ، ويرمون بالآفة (٥٢) . ويرد التوحيدى على هذه الحجج ، وأهم ما يلاحظ فى رده هو اقامة البلاغة على أساس العقل ، وهو يقصد بذلك فنون الأدب بصفة عامة ، وربما ما زال البعض يثير مسألة المفاضلة بين العلوم والفنون فى مجتمعاتنا ، وبنفس الحجج التى ساقها ابن عبيد الله ، ولكن مفكرنا يفتن الى ما فى ذلك من خطأ ويشير الى ضرورة الأدب ، ودور العقل فى الآداب ، وقد كانت

فسكرة ابن عبيد الله التي دار حولها الحوار : هي : الحساب أنفع ؟ ومن هنا كان السؤال أيهما أنفع الحساب أم كتابة البلاغة والانشاء والتحرير ؟ (٥٣) ، وعلى أى منهما مدار الملك ؟

وقد ناقش التوحيدى حججه وكان رايه :

أولا : ان علم الحساب يحتاج الى البلاغة لأن الدواوين التي يتفرد أصحابها فيها بعمل الحساب فقيرة الى انشاء الكتب في فنون ما يتعاطونها ، بل لا سبيل لهم الى العمل الا بعد مقدمة هذه الكتب التي مدارها على الإفهام البليغ والبيان المكشوف ، والاحتجاج الواضح (٥٤) . وليس مدار الملك على علم الحساب كما يذهب ابن عبيد الله الا بعد بلاغة المنشاء لأنه قيل الجباية لا بد من الأمر والنهى والملاطفة والمخاطفة والاحتجاج ... الخ . واذن فالاحتجاج هو الى الاثنين معا (فلو أنصفت لعلمت ان الصناعة جامعة بين الأمرين أعنى الحساب والبلاغة ، والانسان لا يأتى الى صناعة فيشقهما نصفين ويشرف أحد النصفين على الآخر) (٥٥) .

وكذلك (البلاغة هي الجدة وهي الجامعة لثمرات العقل لأنها تحقق وتبطل الباطل على ما يجب ان يكون الأمر عليه) (٥٦) . وهي ليست مجهولة المبدأ (لأن مبداءها من العقل وممرها على اللفظ وقرارها في الخط) (٥٧) .

وثانيا : فالقول بان أصحابها يسترقعون فهذا شنيع من القول لأنه

(٥٣) الامتاع والمؤانسة : ص ٩٦ .

(٥٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٩٨ .

(٥٥) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٠٠ .

(٥٦) الامتاع والمؤانسة : ص ١٠١ ×

(٥٧) الامتاع والمؤانسة : ص ١٠١ .

(لو وجب أن يسترقع البليغ إذا كان عاقلا لوجب أن يستعقل العي إذا كان
أحمق . وهذا خلف) .

أما عن اكتفاء الملكة بواحد فليس بدليل فنحن نحتاج إلى المقارين
أقل من الأساكفة ، والأطباء أقل من الحياطين وليس في ذلك دليل على رفعة
الأساكفة أو الحياطين .

أما أن عامة الناس تحتاج الحساب ، فالبلغة يحتاجها أشرف الناس .
أما أن التعبير يلفظ ملحون يكفى فليس هذا بصواب ، لأن المعنى يتغير
بالاعراب .

فالبلغة عنده مبدؤها العقل ، وقد وضع ذلك من كلامه ومعرها على
اللفظ وقارها على الخط .

وقد ذكر في الليلة الثامنة مناقشة فلسفية عميقة حول المنطق .
والنحو العربي دارت بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متى بن يونس .
فهي ليست له كما هو واضح وربما كان حظه منها الرواية فقط ، أو لعله
أضاف أو نسق وإن كان يقول (هذا آخر ما كتبت عن علي بن عيسى الرمانى
الشيخ الصالح باملاته وكان أبو سعيد قد روى معنا من هذه القصة) (٥٨) .

حول القول بنسبية المعرفة :

يفرق التوحيدى بين معرفة معرضة للخطأ والصواب وهى معرفة موضوعات العلوم المختلفة ، وبين معرفة يقينية ، حيث ان الانسان منع من الثقة والطمانينة الا (فى معرفته وتوحيده وتقديسه وتمجيده والرجوع اليه) (٥٩) .

وقد أثار الدكتور زكريا ابراهيم فكرة النسبية فى المعرفة (٦٠) الا أنه صورها على انها عامة دون تحديد لمجالها ، وقد استدلل الدكتور على ذلك بتعليق التوحيدى على قول الامام على ان الحق لو جاء محضاً لما اختلف فيه ذو حجا ، وان الباطل لو جاء محضاً لما اختلف فيه ذو حجا ، ولكن أخذ ضغت من هذا وضغت من هذا ... وعلق التوحيدى على ذلك بقوله : (ان هذا كلام شريف يحوى معانى سمحة فى العقل) (٦١) .

ويقول الدكتور زكريا ابراهيم تمقيبا على هذا (وتعليق التوحيدى على هذا القول المنسوب الى الامام انما يدلنا دلالة واضحة على ان فيلسوفنا كان يميل الى الظن بأن الحق لا يمكن أن يكون وقفا على قوم ، كما أن الباطل لا يمكن أن يكون حليفا لقوم ، وانما يأخذ كل قوم من الحق بنصيب ، الخ) .

وبالتالى فتعميم هذه الفكرة غير جائز لما ذكره مفكرنا نفسه من تحديد مجال الثقة أو اليقين فى المعرفة ، وانما الاختلاف ان جاء فى هذه الموضوعات فهو يأتي بعد اليقين (فى معرفته وتوحيده وتقديسه وتمجيده

(٥٩) الامتاع والمؤاتمة : ج ١ ص ٤ .

(٦٠) زكريا ابراهيم : أبو حيان التوحيدى ، ص ١٥٥ .

(٦١) البصائر والفتاوى : ج ١ أحسيد أمين ، ص ٣٢ . وانظر زكريا ابراهيم ص

والرجوع اليه) كما ذكر ، كما قد يأتي حول الموضوعات الأخرى لعلوم ،
والا لما رفض التوحيدى كلام القائلين بتكافؤ الأدلة (٦٢) .

وقد ذكر التوحيدى أنه سمع أبا سليمان يقول (قال أفلاطون أنه
الحق لم يصبه الناس فى كل وجوهه ، ولا أخطاؤه من كل وجوهه ، بل أصابه
منه كل انسان جهة قال : مثال ذلك عيمان انطلقوا الى فيل ، فآخذ كل
واحد منهم جارحة ، فجسها بيده ومثلها فى نفسه ، ثم انكفئوا ، فأخبر الذى
مس الرجل أن خلقه الفيل طويلة ، مدورة شبيهة بأصل الشجرة والنخلة ،
وأخبر الذى مس الظهر أن خلقته شبيهة بالهضبة والرابية المرتفعة ، وأخبر
الذى مس مشفره أنه شيء لين لا عظم فيه ، وأخبر الذى مس أذنيه أنه متبسط
رقيق يطويه وينشره . فكل واحد منهم قد أدى بعض ما أدرك ، وكل يكذب
صاحبه ويدعى عليه الخطأ ، والغلط والمجد فيما يصغه من خاق الفيل .
فانظر الى الصديق كيف جمعهم ، وانظر الى الخطأ كيل دخل عليهم حتى
فرقهم (٦٣) . وهذه الآراء تدل دلالة واضحة على ما كانت تتمتع به جماعة
السجستانى من سعة آفق وقدرة على تقبل الآراء المختلفة .

ولكن تصدد الآراء وزوايا النظر الى الموضوع الواحد لا ينصرف الى
الموضوع نفسه ، أو أن الاختلاف حول الموضوع أو حول الحق يعنى أن الحق
مختلف ، انما تختلف المذاهب والآراء ، فكان للموضوع أو الشيء فى ذاته
هو واحد من جهة ، ما هو ، ولكنه متعدد من جهة النظر اليه ، وبالتالي فمن
الممكن معرفته ولكن لا تكون معرفة الحق أو الصديق حول موضوع لفرقة
أو للمذهب بمفرده ، ولكن بمختلف الآراء حيث يصيب كل مذهب أو فرقة
زاوية منه ، ولذلك فينسب الى أبى زكريا الصيمرى قوله ان (ليس الحق

(٦٢) زكريا ابراهيم : المرجع السابق ، ص ١٥٤ .

(٦٣) القابسات : ص ٢٦٩ .

مختلفا فى نفسه بل الناظرون اليه انقسموا الجهات ، فقابل كل واحد منهم من جهة ما قابله ، فأبان عنه تارة بالإشارة اليه ، وتارة بالعبارة عنه ، فظن الظان ان ذلك صدر عن الحق ، وإنما هو اختلاف ورد من ناحية الباحثين عن الحق (٦٤) .

ويقرب مفكرنا أن الحق لا يكون حقا بكثرة معتقديه كما لا يصبح باطلا بقلة منتحليه ، وهنا نلمح ما قد يشير الى ارسنقراطية التوحيدى الفكرية كما يسميها البعض ، ولكن ما هذه الارسنقراطية ؟ فى رأى أنه لو قلت أن ما قصده التوحيدى هو أن العلماء وأهل الفكر قد خصوا بشىء من الصواب والوقوف على علومهم باعتبارهم مرجعا ، أو أن هؤلاء العلماء أرجح رأيا وأصوب حكما كان هذا القول صادقا لاتفاقه مع الواقع ، وهو ما يقصده التوحيدى مما يظهر فى كلامه من تعال أو تميز عن العامة ، فأرسنقراطيته الفكرية هذه ، إنما تنحصر بحق فى أن للبعض الميزة الفكرية والعلمية ، ولكن لا تعنى أرسنقراطية طبقية بفيضة ، أو موقفا لا انسانيات متعاليا ، يسلب الناس حقوقهم أو يقلل من انسانياتهم .

ومع ان التوحيدى لا يرى فى الكثرة وحدها دليلا كافيا على صحة رأى ما أو على حقيقة ، يرى فى نفس الوقت ان للاتفاق أهمية إذا جاء من جلة الناس وأفاضلهم ، وينسب الى ابن سوار هذا الرأى لأن الحق (يكون متوقا بالبحث مجبورا بالفيل ، مصقولا على الزمان ، تلمسه كل يد وتجتليه كل عين ، ويسير ثباته على صورته الواحدة دليلا قويا ، وشاهدا زكيا ، على حقيقته ، لأنه يبرأ حينئذ من هوى صاحبه ، ويعرى من تعصب ناصره ، وتبقى صورته الخاصة ، وتجرى مجرى السبيكة التى لا تحتاج الى علاج المعالج ، وتمويه الموه ، وانتقاد المنتقد ، وتنفيق المنفق ، وحيلة المحتال) (٦٥) .

(٦٤) المقابسات : ص ٢٢٠ .

(٦٥) المقابسات : ص ١٠٩ .

تقديره للعلم والعلماء :

ومن الطبيعي أن يحترم مفكر في ثقافة التوحيدى الموسوعية المعرفة
ويدعو الى التزود بها ، ويرى فيها أعلى المراتب وأشرفها ، فقيمة الثقافة وشرفها
تعلو على القيمة المادية ، وأعمال الفكر وتحصيل العلم مزية تسبق التكالب
على الدنيا وتحصيل الدينار ، ولذلك يدعو الى الثقافة فى مفهومها العام .
ذلك لأن فيها موعظة تنهى عن غرور الدنيا ، وفيها فضيلة يتحلى بها سكان
الدنيا ، وبهذه الفضيلة يتحول الانسان معها الى دار القرار يقول (فصرف
فهمك ، ونعم بالك فى طرف الحديث ، وملح النوادر ، وشريف اللفظ ولطيف
المعنى ، فان لك بذلك مزية على نظرائك ، الذين أصبحوا متناحرين على الدنيا
فى كسب الدوانيق والحيل والمخاريق ، وأصبحت أنت تلتمس موعظة تنهى
نفسك بها عن غرورها ، وتتطلب فضيلة تتحلى بها بين سكان الدنيا ، وتتحول
معه الى دار القرار) (٦٦) .

وهو يروى الكثير من الوقائع التى تشير الى احترام العلم والعلماء ،
ومن ذلك ما جاء فى البصائر وقصة (أراد زيد بن ثابت أن يركب ، فدنا
ابن عباس ليأخذ بركابه ، فقال تسح يا بن عم رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا : قال زيد :
أذن يدك منى ، فادناها ، فقبلها ، وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت
تبييننا) (٦٧) .

(٦٦) البصائر والنخائر : ج ٣ تحقيق احمد أمين ، والسيد صفى ، ص ٣٦ - ٣٧ .

(٦٧) البصائر والنخائر : ج ١ ص ٩٣ .

الفصل الخامس
الإعتراب في فكر التوحيدى

الاغتراب في فكر التوحيدى

الاغتراب لغة البعد عن الأهل والوطن^(١) ، والاغتراب أيضا مقولة

غير محددة المعالم يختلف معناها باختلاف استعمالها^(٢) .

والاغتراب أنواع فهناك الاغتراب القانونى ، والاغتراب السيكلوجى ،

والاغتراب الدينى ، والاغتراب الابداعى ، والاغتراب التكنولوجى ، والاغتراب

الاقتصادى ، والاغتراب الاجتماعى . ومن الاغتراب ما هو مرذول ، ومنه

ما هو مقبول^(٣) . وقد اكتنف هذا المصطلح الكثير من الصعوبات والمشاكل

حتى كادت الكلمة لكثرة (استعمالها واطلاقها للدلالة على كل شيء ، أن تكون

خالية من المعنى لا تدل على أى شيء)^(٤) . فللمصطلح اذا معان أكثر بكثير

من بعض التحديدات التى تحصره فيها بعض المعاجم الفلسفية كالمعجم

الفلسفى^(٥) . حيث اقتصر على ذكر معنى المصطلح عند كل من هيجل

وماركس ، وربما قصد بذلك الى أن هيجل كان أول من استخدم المصطلح

استخداماً منهجياً مقصوداً ، ومفصلاً^(٦) ، ولكن المصطلح كان قد استخدم

قبل هيجل^(٧) .

(١) المعجم الفلسفى : مجيع اللغة العربية ، ص ١٦ .

(٢) الموسوعة الفلسفية العربية : مادة اغتراب ، ص ٧٩ .

(٣) محمود رجب : الاغتراب أنواع ، مجلة الفكر الحاضر ، مجلد ١ ، العدد الخامس ،
يوليو ١٩٦٥ ، ص ١٩ - ٢٠ .

(٤) محمود رجب : الاغتراب ، منشأة المعارف ، ص ٩ .

(٥) مراد وهبه وآخرون : المعجم الفلسفى ، مادة اغتراب ، ص ٢٢ .

(٦) محمود رجب : المرجع السابق ، ص ١١ ، عبد المنعم الحفنى : الموسوعة الفلسفية ،

ص ٤٩ - ٥٠ .

(٧) محمود رجب : الاغتراب ، ص ١٢ .

وقد استخدم التوحيدى (الغريب والغربة) وسوف أعرض أولا لهذا المفهوم فى الفكر الإسلامى وقد عالج الدكتور محمود رجب موضوع الاغتراب معنى الفكر الإسلامى ، فيشير الى أن الاغتراب لم يستخدم فى القرآن ولكنه الانسان عن الله ، ويرى أنه يتتبع قصة خلق آدم ، تظهر لنا ثلاثة أحوال : ذكر فى أشعار الجاهلين قبل الإسلام ، ولكنه يركز على فكرة انفصاله

اولا : خلق آدم قبل المعصية •

ثانيا : اقترابه من الشجرة •

ثالثا : هبوط آدم من الجنة •

ففى الحالة الأولى نميز ثلاث خصائص : الألوهية لخلق آدم على صورة الله ، والعلم ويتعلق بما وهبه الله لآدم من علم ، والثالث القوة وهو سيطرة الانسان وسيادته على الأرض والسماء فى معنى الاستخلاف •

ولكن نلاحظ فى هذا الرأى ما لا يقره الإسلام ، وكيف لا وهو يقول معنى مسألة الألوهية (ولأن الانسان يتصف بالألوهية ، فقد أمر الله الملائكة بعبادته) (٨) • ويستشهد بقوله تعالى (واذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فأسجدوا) (٩) •

والغريب أن يذهب الدكتور الى هذا التفسير ، ولعل السبب فى ذلك ما فهمه من فعل (سجد) على انه سجود الصلاة ، ولكن حتى مع ذلك فقد غالى حيث ذهب من سجود الصلاة الى العبادة ، مع ان (سجد) لا معنى هذا المعنى فقط ولكنها تعنى خضوع وتطامن ، ومنها سجود السفينة فكريج : أطاعتها ومالت بميلها (١٠) ، وقد قيل أيضا ان الطاعة كانت لله

(٨) محمود رجب : المرجع السابق ، ص ١٧٥ •

(٩) سورة البقرة : الآية ٣٤ •

(١٠) انظر المعجم الزوسيط ، ومختار الصحاح ، وغيرهما •

والسجدة لآدم ، وقيل انه سجد تحية وسلام واكرام كما قال تعالى (ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا) (١١) . وقد قيل أيضا (السجود في الأصل كذلك مع تطامن ، وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة ، والمأمور به أما المعنى الشرعي فالمسجد له في الحقيقة هو الله ، وجعل آدم قبله سجدتهم تعظيما لشأنه أو سببا لوجوبه كما جعلت السكبة قبلة الصلاة والصلاة لله فمعنى أسجدوا له أى اليه وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما له كسجود اخوة يوسف له (١٢) . والحال الثانى فقد جاءت فيه الثنائية ثم الافتراق ، حيث حل الحجل محل الحب .

وفي الحال الثالث : جاءت الكثرة بعد الثنائية فمن الطمأنينة الى الحيرة والقلق ، وبالتالي يرى الدكتور أنه بنزول الانسان على الأرض اعتبر الانسان في التصور القرآنى - موجودا فى أزمة - والغريب انه يقول التجارب الثلاث ، ثم انواع النفوس الثلاثة ، ومناطق الوجود الثلاث ، السماء والأرض وما بينهما (١٣) ، ألا يوحى ذلك بمحاولة لايجاد ثلاثية فى التصور الاسلامى .

ثم يقول (وتلخيصا لما سبق نستطيع أن نقول ان الانسان بحسب التصور القرآنى قد اغترب عن الله ، حينما عصى أمر ربه ، وأكل من الشجرة المحرمة ، فهبط من السماء وصار موجودا - على الأرض - ليعيش أزمة ، منتظرا عون الله ولطفه حتى يهديه سواء السبيل وتكون اليه الرجعى آخر الأمر) (١٤) . ولكن الله يمد الانسان بعونه فى أزمتة هذه . (فاذا

(١١) انظر مختصر بن كثير ، محمد على الصابوني ، ج ١ ص ٥٣ . وذهب للقول بأنه

سجود تحية - الجلالين .

(١٢) سليمان بن عمر العجيل الشهير بالجليل - الفتوحات الالهية - بتوضيح تفسر

الجلالين للدقائق الحقة ، ج ١ ص ٤٠ ، مطبعة عيسى البابى الحلبي .

(١٣) محمود رجب : الاغتراب ، ص ١٧٧ - ١٧٨ .

(١٤) محمود رجب : الاغتراب ، ص ١٧٩ .

كان هذا الانسان قد اغترب عن الله ، فان الله لم يغترب عن الانسان (١٥) *
ولكن لا أوافق على ما ذهب اليه الدكتور في هذا التصور لمفهوم الاغتراب
في الاسلام ، اذ لا بد من الالتزام بالروح العامة للفكر الاسلامي ، فالقول
بان الله لم يغترب عن الانسان ، وما جاء في هذا التصور من مفاهيم مسيحية
- كفكرة الخطيئة - وفكرة الخلاص - واذا كان الصوفية قد عبروا عن التبرم
بالجسد أجابا ، والرغبة في الإنطلاق والتحرر من حدود الجسد ، وان كان
الاسلام قد تحدث عن النفس الامارة ، واللوامة ، فلا علاقة لذلك بفكرة
الخطيئة الأولى ، ولا بفكرة الخلاص بالتالي ، وهو ما نلمح آثاره في إجهاد
الدكتور حيث يقول (وعلى هذا ففي استطاعتنا أن نقول أن الايمان من قبل
الانسان والرحمة من قبل الله يقومان وفقا لروح القرآن في مقابل الاغتراب
وكفيلان بالقضاء عليه) (١٦) *

ومع هذا النص ينهار التصور - أو التفسير - كله اذ يصبح على
أحسن الفروض - تفسيراً اسلامياً لاغتراب غير المؤمن ، أما المؤمن فإيمانه
من جهة ورحمة الله من جهة ثانية تقضى على هذا الاغتراب - كما تصور
الدكتور - فهو تفسير لاغتراب الانسان غير المؤمن - لا تفسير للاغتراب
في الاسلام - اذ النتيجة اللازمة عن كلام الدكتور : انه مع الايمان
لا اغتراب *

وقدم الدكتور فتح الله خليف بحثاً عن الاغتراب في الاستسلام ، وقد
بدأ الدكتور يعرض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (بدأ الاسلام غريباً
وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغريباء) (١٧) *

(١٥) محمود رجب : الاغتراب ، ص ١٧٩

(١٦) محمود رجب : الاغتراب ، ص ١٨٠

(١٧) فتح الله خليف : الاغتراب في الاسلام - مجلة عالم الفكر - المجلد العاشر ،

وقد فسر ذلك بأن الإسلام عندما جاء كان المستجيب لدعوته غريبا بين أهله وعشيرته وقبيلته ، يتحمل الأذى ، ويضطر للهجرة والغربة ثم عندما انتشر الإسلام وقوى المسلمون زالت الغربة ، حتى اذا أخذ الإسلام في الضعف وبدأت الفتنة والدنيا تشغل الناس ، حتى (عاد الإسلام غريبا كما بدأ حين تقشمت في المسلمين فتنة الشبهات والشهوات) (١٨) . وهو ما حذر القرآن منه ، وبعد ذلك يحاول أن يحدد معنى للاغتراب في الإسلام فيقول (وعلى ذلك يكون الاغتراب بالمعنى الإسلامى اغترابا عن الحياة الاجتماعية الزائفة الجارفة واغترابا عن النظام الاجتماعى غير العادل ، فالغريب قاضوا الحياة ومغرياتها بطريقة ايجابية سلبية فقهروا السلطين جميعا ، سلطة الحكام وسلطة النفس ، بترويضها على الطاعات والمجاهدات واعتزلهم عن الناس . فحل النظام الروحى الداخلى الذى يشيع فى النفس الشعور بالآمن والأمان محل النظام السياسى الخارجى الذى أدخل الرعب والخوف فى قلوب المسلمين بعد أن تقشمت بينهم فتنة الشهوات وفتنة الشبهات) (١٩) .

والاسلام عنده يميز بين ثلاثة مستويات وهى المسلم والمؤمن والعالم ، ومن هنا يجعل الدكتور ثلاثة مستويات فى الاغتراب :

- **الدرجة الأولى :** اغتراب المسلم بين الناس .
- **الدرجة الثانية :** اغتراب المؤمن بين المسلمين .
- **الدرجة الثالثة :** اغتراب العالم بين المؤمنين (٢٠) .

ويذكر تعريفنا للهوى الانصارى للاغتراب بأنه (أمر يشار به الى الانفراد على الأكفاء) وبالتالي يكون لدينا انفراد على ثلاثة أوجه ، انفراد

(١٨) فتح الله خليف : المرجع السابق ، ص ٨٤ - ٨٥ .

(١٩) فتح الله خليف : المرجع السابق ، ص ٨٨ .

(٢٠) فتح الله خليف : المرجع السابق ، ص ٩٢ .

بالجسم وهو غربة عن الوطن مشترك بين الناس ، أو بالأفعال وهو غربة أهل الصلاح والتقوى ، وغربة الهمة وهي الغربة الباطنة غربة الصوفية أصحاب المعرفة الذوقية (٢١) .

والواقع ان هذا التعريف قريب الى حد كبير من روح الاسلام أكثر من التصور الذى قدمه الدكتور محمود رجب ، وربما كان قريبا من مفهوم التوحيدى ، كما سيمر ، وان كان التوحيدى يكاد يكون له من غربته نصيب من حيث التجربة ، حتى وصل الى الاغتراب الصوفى أو غربة الهمة ، تلك التى يعرفها الهوى فيما نقل عنه الدكتور فتح الله (غربة طلب الحق ، وهى غربة العارف لان العارف فى شاهده غريب ، ومصحوبة فى شاهده غريب ، وموجودة فيما يحمله علم أو يظهره وجد ، أو يقوم به رسم أو تطبقه اشارة أو يشمل اسم غريب ، فغربة العارف غربة الغربة ، لانه غريب الدنيا والآخرة) (٢٢) . ولكن يجب أن نلاحظ (أن الاغتراب ليس مرضا ، كما أنه ليس نعمة علوية ، ولكنه شئنا أم أبينا سمة جوهرية للوجود الانسانى) (٢٣) .

وقد أشار شاخت الى (الاغتراب بمعنى الغربة بين البشر يستمد استخداما معياريا ثالثا لللفظ الاغتراب ويفترّب - وهو الاستخدام الوحيد الذى يمكن أن يوصف بأنه استخدام عادى من الاستخدام اللاتينى الجارى ، ويمكن أن يفيد الفعل Alinere معنى التسبب فى فتور علاقة ودية مع شخص آخر أو فى حدوث انفصال أو جعل شخص ما مكروها) (٢٤) .

(٢١) فتح الله خليف : المرجع السابق ، ص ٩٢ .

(٢٢) منازل السائرين : ج ٣ ص ١٢٨ ، نقلا عن المرجع السابق ، ص ١٠٩٤ .

(٢٣) والتر كاوفمان : تصدير - الاغتراب ، لريتشارد شاخت ، ترجمة كامل يوسف

حسين ، ص ٧ .

(٢٤) ريتشارد شاخت : الاغتراب ، ترجمة كامل حسين ، ص ٦٥ .

ولا شك ان حياة التوحيدى ، وتجربته فى دنيا الناس ، وكذلك تجربته الروحية ، لهما أبعد الأثر فى احساسه هذا بالاغتراب ، وقد لاحظ الدكتور عبد الرحمن بدوى هذا ، مع ملاحظته تكوين التوحيدى الفنى ، والوجودى ، الذى يجعل أقل الحوادث عنده حدث الأحداث ، اذ ان كل حادث عند مثل هؤلاء ، رمز. كما يقول جيته ، ولذا راح الدكتور يتلمس هذا فى أصله وقد اعتبره من الموالى الذين اختلطت فيهم العناصر والدماء فكانت مركبا غريبا على أنه كان يشعر يواشجة قريبا مع الغرباء والأفاقيين^(٢٥) .

- وثانيا : لأنه نشأ فى أسرة تشغل بالتجارة ، وطبيعة التجارة أشد ما تكون تنافرا. مع الثقافة بالمعنى الرفيع) (٢٦) .

وقد تحدث التوحيدى عن الغريب والغربة ، أو الاغتراب فى أنواع كثيرة ، فقد أحس بأنه غريب فى كل شيء ، غريب فى وطنه وغريب عن أحبائه وغريب عن كل شيء فى الوجود ، ولكننا نلمح فى (الامتاع والمؤانسة) فى حديث التوحيدى عن معانى الغربة ما يقترب مما ذهب اليه الدكتور فتح الله . فالتوحيدى يذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يزداد الأمر الا صعوبة ، ولا الناس الا اتباع هوى ، حتى تقوم الساعة على شرار الناس) وقال أيضا (بدأ الاسلام غريبا ، وسيعود كما بدأ غريبا ، فطوبى للغرباء من أمتي) (٢٧) .

وقد سأل مفكرنا ابن الجلاء الزاهد : وما صفة هذا الغريب ؟ ويجب على لسان ابن الجلاء بقوله (يا بنى هو الذى يقر من مدينة الى مدينة ، ومن

(٢٥) عبد الرحمن بدوى : مقدمة الاشارات الالهية ، ص ٧ ، الطبعة الثانية .

(٢٦) عبد الرحمن بدوى : مقدمة الاشارات الالهية ، ص ٧ ، الطبعة الثانية .

(٢٧) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٧٨ .

قلة إلى قلة ، ومن بلد إلى بلد ، ومن بر إلى بحر ، ومن بحر إلى بر ، حتى يسلم ، واني له بالسلامة سمع هذه التيران التي قد طافت بالشرق والغرب ، وأنت على الحرث والنسل ، فقدمت كل أفوه ، وأسكتت كل ناطق ، وحيرت كل لبيب ، وأشرق كل شارب ، وأمرت على كل طاعم ، وإن الفكر في هذا الأمر لمختلس للعقل وكارث للنفس ، ومحرق للكبد (٢٨) * مما يعنى اغتراباً عن الحياة الاجتماعية الزائفة ، واغتراباً عن النظام الاجتماعي غير العادل . ويكون اغتراب المسلم الذى يشعر بهذا وبسط الناس وفي وسط الفساد الذى يعم *

ويعرض التوحيدى فكرته عن الغريب ، والغربة ، والاغتراب ، ويوضح بداية منهجه ، فهو اما معرض ، واما مصرح ، واما مبعث ، واما مقرب (٢٩) ، وهو يفرق بين مفهومه للغريب ، وبين مفهوم شائع ، فيذكر أبياتاً من الشعر ، وتعريفات ، ثم يوضح فكرته ورأيه فى التعريف الذى يقال عن الغريب وهو :

إن الغريب بحيث منا حطت ركائبه ذليل
ويد الغريب قصيرة ولسانه أبداً كليـل
والناس ينصر بعضهم بعضاً وناصره قليل (٣٠)

هذا التعريف للغريب غير ما يشرحه التوحيدى ، وهو المعنى الوجودى للغربة * فالمعنى الذى ذهب اليه الشاعر هو غربة من بعد عن وطنه ، إذ كما يقول التوحيدى انه (وصف غريب نأى عن وطن بنى بالماء والطين ، وبعد عن آلاف له عهدهم الحشونة واللين ، ولقله عاقرهم الكاس

(٢٨) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٧٩ *

(٢٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٠ *

(٣٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨١ *

بين الغدران والرياض ، واجتلى بعينه محاسن الحدق المراض ، ثم كان عاقبة ذلك كله الى الذهاب والانقراض (٣١) .

ثم يذكر تعريفا آخر فى البيت التالى :

بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن

وهو يذكر ان الغربة التى ذهب اليها الشاعر هى أيضا غير ما يعنيه .
(هذا وصف رجل لحقته الغربة ، فتمنى أهلا يأنس بهم ، ووطنا يأوى اليه ، وتديما يحل عقد سره معه ، وكأسا ينتشى منها ، وسكنا يتواذع عنده) (٣٢) . ونستطيع أن نتلمس غربة التوحيدى فى عقلية القلقلة المتسائلة ، وفى ميله الروحى العميق ، وتعلقه بالصوفية ، وقد عاش التوحيدى منبوذا غريبا ، ولكنه فى غربته الاجتماعية ، لم يكن يحيا فراغا ، بل كان يحيا فكرا خصبا ، وحياة مليئة بالتأمل ، ونفسا استشرقت الوصل والاتصال بسر الكون ، مبدعه وخالقه ولذلك ، فلا عجب وقد عاد من كل ألوان الغربة ، ان ركن الى التصوف ، وإلى المناجاة الصوفية ، ومفكرنا يصصف لنا أحوال الغريب ، وانما هو يصصف غربته وحاله يقول (فاين أنت عن قريب قد طالعت غربته فى وطنه ، وقل حظه ونصيبه من حبيبه وسكنه ؟ وأين أنت عن غريب لا سبيل له الى الأوطان ، ولا طاقة به على الاستيطان ؟ قد علاه الشحوب وهو فى كن ، وغلبه الحزن حتى صار كأنه شئ) (٣٣) .

وهذا الغريب فى كل أحواله :

ان تطلق تطلق خزيان منقطعاً وان سكت سكت حيران مرتدعا ، وان

• (٣١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٣

• (٣٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٣

• (٣٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨١

قرب قرب خاضعا ، وان بعد بعد خاشعا ، وان ظهر ظهر ذليلا ، وان توارى توارى عليلا ، وان طلب طلب واليأس غالب عليه ، وان أمسك أمسك والبلاء قاصد اليه ، وان أصبح أصبح حائل اللون من وساسوس الفكر ، وان أمسى أمسى منتهب السر من هوائك الستر ، وان قال قال هائبا ، وان سكنت سكنت خائبا ، قد أكله الحمول ، ومعه الذبول ، وحالفه النحول ، لا يتمنى الا على بعض بنى جنسه ، حتى يفضى اليه بكائنات نفسه ، ويتعلل برؤية طلعتة ، ويتذكر بمشاهدته قديم لوعته ، فيثر الدموع على صحن خده طالبا للراحة من كده (٣٤) .

والغريب عنده غريب عن كل شيء ، غريب حتى فى غربته ، ولذلك يقول (وقد قيل ، الغريب من جفاء الحبيب . وأنا أقول : بل الغريب من واصله الحبيب ، بل الغريب من تفاؤل عنه الغريب ، بل الغريب من حبابه الشريب ، بل الغريب من نودى من قريب ، بل الغريب من هو فى غربته غريب ، بل الغريب من ليس له نسيب ، بل الغريب من ليس له من الحق نصيب ، فان كان هذا صحيحا ، فتعال حتى تبكى على حال أحدثت هذه الهفوة وأورثت هذه الجفوة (٣٥) .

ويتحدث التوحيدى عن الغريب بحرارة ، واحساس عميق ، بقسوة الغربة ، وآلم الغريب الذى (غربت شمس جماله ، واغترب عن حبيبه وعذاله ، واغرب فى اقواله وافعاله ، وغرب فى ادبائه واقباله (٣٦) . وهذا الغريب هو (من نطق وصفه بالحنة بعد المحنة ، ودل عنوانه على الفتنة عقب الفتنة ، وبانت حقيقته فيه فى الفينة بعد الفينة . الغريب

(٣٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨١ .

(٣٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨١ - ٨٢ .

(٣٦) الاشارات الالهية : ص ٨٢ .

من أن حضر كان غائبا ، وإن غاب كان حاضرا • الغريب من أن رايه
لم تعرفه ، وإن لم تره لم تستعرفه (٣٧) • والغريب حزين بل اكتنفته
الأحزان ، واشتملت عليه الآشجان ، وتحكمت فيه الأيام ، والحسرات قد
ملأت حياته وشتمته الزمان والمكان ، وهذا الغريب لم يترك بلده ولا مسقط
رأسه ، وإنما (أغرب الغريباء من صار غريبا في وطنه ، وأبعد البعداء من
كان بعيدا في محل قرية) (٣٨) • هذا الغريب منبؤ فاذا ذكر الحق هجر
وإذا دعا اليه هجر (يا رحمتا للغريب أطال سفره من غير قنوم ، وطال
بلاؤه من غير ذنب واشتد ضرره من غير تقصير ، وعظم عناؤه من غير
جدوى) (٣٩) •

ويستمر التوحيدى فى وصف الغريب • وأسلوب التوحيدى
لا يغنى عنه فى حرارة الوصف ، ورقة الاحساس ، أى تعبير آخر • والغريب
إذا قال لم يسمعوا له ، وإن رأوه لم يلتفت اليه أحد ، انه إذا تنفس أحرقه
الأسى والأسف ، بل وإن كتم نفسه أكلمه الحزن (الغريب من إذا أقبل
لم يوسع له ، وإذا عرض لم يسأل عنه ، الغريب من إذا سأل لم يعط ،
وإن سكت لم يبدأ) (٤٠) •

ويصرح التوحيدى بغريته بقوله (اللهم إنا قد أصبحنا غرباء بين
خلقك) (٤١) • وغريته تتصل بتصوفه ودينه ، فهو يربط إذا بين هذا
الاحساس بالغربة وبين شعوره الدينى واتجاهه نحو الله ، ولذلك يقول

(٣٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٣ -

(٣٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٣ •

(٣٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٣ •

(٤٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٣ •

(٤١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٤ •

« اللهم انهم عادونا من أجلك لأننا ذكرناك لهم فنفروا ، ودعوناهم اليك فاستكبروا ، وأوعدناهم بغذايك فتحيروا ، ووعدناهم بثوابك فتحيروا ، وتعرفنا بك اليهم فتنكروا ، وصناك عنهم فتنمروا » (٤٢) . ثم هو يقدم تعريفا آخر للغريب ليقول (يا هذا ، الغريب فى الجملة من كله حرقه ، وبفضته فرقه ، وليله أسف ، ونهاره لهف ، وغداؤه حزن ، وعشاؤه شجن ، ورواؤه ظنن ، وجميعه فتن) (٤٣) .

وأىضا : الغريب - اذا دعا لم يجب ، واذا هاب لم يهب ، الغريب من اذا استوحش استوحش منه ، استوحش لأنه يرى ثوب الأمانة محرقا ، واستوحش منه لأنه يجد لما بقلبه من الغليل محرقا) (٤٤) .

ثم يعطى المعنى أو المدلول الصوفى للغريب فيصفه بأنه (الغريب من أخبر عن الله بأنباء الغيب داعيا اليه ، بل الغريب من تهالك فى ذكر الله متوكلا عليه ، بل الغريب من توجه الى الله قاليا لكل من سواه ، بل الغريب من وهب نفسه لله متعرضا لجدواه) (٤٥) .

وهذا الغريب الذى قد توكل على الله وتوجه اليه ووهب نفسه له ، قد يشكو حبيبه ، ولكن هذه الشكوى ليست لأحد ، بل هى نجوى للحبيب ، فغرفته فى الحضرة ، غربة أطيب من الوطن وغضب أحلى من الرضا ، وحرمان ولكنه أروح من العطاء ، وجفاء العلف من البر (٤٦) ، فهنا حال آخر من الغربة غربة عن الحلق ، وتلذذ بالحق ، والغريب يستأنس بالله (يا هذا : ان كنت

(٤٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٤

(٤٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٤

(٤٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٤

(٤٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٤

(٤٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٥

ظامنا فرد ولو جبوا ، وإن كنت غريبا فاستأنس فلك المثنوى ، وإن كنت
عليلًا نصف ما بك فانك تشفى ، وإن كنت فقيرًا فتعرض فلك الغنى وما
فوق الغنى ٠٠ (٤٧) •

وهكذا فهذا الإغتراب محمود وليس بمرذول ، وهذا الغريب الذى
أخبر عن الله بأنباء الغيب ٠٠٠ الخ • أدخل اذن أو أقرب الى غربه الهمة
التي وصفها الهروي : لأنه (ان كان لك فيه نصيب فانت جيب ، وإن لم
يكن لك منه نصيب فانت غريب) (٤٨) •

وبذلك نصل الى التصوف وهو آخر مراحل التوحيدى الفكرية ، وهو
الطريق الذى اختاره وانتهى اليه ، وإن ظل فكره وآراؤه الأساسية فى
المرحلة الثانية حول الفلسفة ، وعلم الكلام ، الخ كما هى • ولكنه تخلص
من مرحلة الشك أو التوقف عن الحكم •

(٤٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٠٦ - ٢٠٧ •

(٤٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٢١ •

الفصل السادس

الأخلاق

- التربية
- الأخلاق وقوى النفس
- الأخلاق - والحلق
- من الأخلاق الانسانية العامة
- في العلاقة بين العقل والمال وبين الأخلاق
- نقد
- مصدر الأخلاق
- الموقف من الفحش أخلاقيا وفنيا

الأخلاق

إذا كان المسلم يدفعه إيمانه إلى آفاق روحية رحبة ، حيث يتطاع إلى عالم آخر أسمى وأكثر دواما واستمرارية من عالمه الأرضي المحدود ، فإن إيمانه هذا سرعان ما يعود به إلى الأرض ليتلمس خطاه ، حيث المسالك العسيرة واليسيرة وحيث تعدد الإمكانيات ، وتُحيث الاختيار بما يعنيه من مسئولية ، بل حيث تقبيل على تآقيقه الإيمان ، وتُحيث تكون الخلافة بكل ما يحيط بها من محاذير ومخاطر ، ومن شرف وتكريم ، في نفس الوقت .

لهذا ارتبطت الأخلاق بالدين ، والإسلام فيه الشق النظري في الأخلاق أي المبادئ ، أو الرؤية العامة التي يستند إليها الإنسان في سلوكه ، وفيه في الوقت نفسه الجانب العملي ، والقرآن الكريم فيه من الآيات الكثير الذي يدل على ذلك . وقد حدد القرآن الكريم الفضائل التي يجب على المؤمن أن يتحلى بها ، وكذلك الرذائل التي يجب أن يستنكرها ويتجنبها ، وغاية الإسلام تحقيق أعلى الفضائل في الإنسان ، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .

وبالتالي فتحقيق الخلافة لا يتم إلا داخل منظور أخلاقي ، وبالرغم من تنامية الإسلام بهذا حيث حدد لنا القرآن والنسنة هذه المفاهيم النظرية .

كما صور لنا السلوك العملي أو المواقف الأخلاقية ممثلة في شخصيات الأنبياء والصالحين ، وكذلك المفسدين والظالمين . الخ ، مقترنة دائما بتحديد لمفاهيم الفضائل والرذائل . أقول : بالرغم من كل هذا وبالرغم من ارتباط الأخلاق بالدين ارتباطا قويا ، لم يحظ هذا الجانب بالعناية الكافية التي تتناسب وأهميته ، حتى (تكاد تكون الفلسفة الأخلاقية من

أهل فروع الفلسفة حفظاً من عنايه الدارسين والمؤرخين للثقافة الإسلامية
الاقديين والمحدثين على السواء ، فبين خلدون في الفصل السادس من
مقدمته حيث تناول (العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه)
ذكر علوم العرب جميعاً دون أدنى إشارة للاخلاق ، كذلك لا يذكر ابن صاعد
الاندلسي فيما ذكره عن علوم العرب شيئاً عنها(١) .

وقد ناقش الدكتور أحمد محمود صبحي هذه القضية ، وعرض آراء
المباحثين حولها(٢) .

وإذا نظرنا في فكر التوحيدى ، وجدنا مفكرنا قد اهتم بالأخلاق
اهتماماً بالغاً ، وليس أدل على ذلك من تناوله لهذه المشكلة في معظم كتبه ،
حتى حظيت بأجزاء كثيرة منها ، هذا بالإضافة الى رغبته في كتابه « رسالة
في الأخلاق » ربما كان يريد بها أن يبلور آراءه المتفرقة في بنية فكرية
واحدة ، الدليل على ذلك قوله :

(وفي الأخلاق كلام واسع نفيس على غير ما وجدت كثيراً من الحكماء
يطلقون الخوض فيه ، ويعرضون المرام منه بتأليف محرف عن المنهج المؤلف
ولو ساعد نشاط ، والتأم عتاد ، وقبض معين ، وزال الهم بتعذر القوت
لعلنا كنا نحرر في الأخلاق رسالة ، واسطة بين الطويلة والقصيرة يستفاد
منها ما وضع لنا بالمشاهدة والعيان وبالنظر والاستنباط ، ولكن دون ذلك
أرق ثقيل ، وعوق طويّل ، والله المستعان) (٣) .

(١) أحمد محمود صبحي : الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامى ، ص ١٣ .

(٢) انظر المرجع السابق : الباب الأول ، ص ١٣ - ٣٧ وانظر أيضاً : د . حامد
طاهر ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٨ - ٣١ وأيضاً ص ١٠٧ - ١٠٨ .

(٣) الصداقة والصديق : ص ٧٣ .

وكذلك يدرك التوحيدى ما فى الموضوع من غموض وصعوبة (فأسرار الانسان فى أخلاقه كثيرة وخفية ، وفيها بدائع لا تكاد تنتهى ، وعجائب لا تنقضى)^(٤) وهو يربط بين الأخلاق والدين والعمل تأكيداً على ارتباط هذه المفاهيم وارتكازها على محاور أساسية ، ولذلك يقول (ولو ميزنا الأخلاق بالشرح فى هذا المكان للزم أيضاً أن يشرح الدين والعمل وجميع ما سلف اللفظ به وأتى الذكر عليه)^(٥) .

وعندما يكتب التوحيدى فى الأخلاق فهو يستفيد ويجمع بين النظر والتأمل العقلى والمعرفى ، وبين الحيرة المتصلة بالواقع إلى المعاشى كشأنه فى تناوله لشتى الموضوعات الأخرى ، فهو يستند فى تدليله على صحة آرائه بالجانبين سواء على لسانه أو منسوباً لغيره .

وفى مثالب الوزيرين يعرض التوحيدى مفاهيمه الأخلاقية ، ولكنه لا يتعرض لذلك مباشرة ، بل هو يعرض لهذه الموضوعات من خلال تناوله بالنقد للصاحب بن عباد ، وابن العميد (الأب أبو الفضل - والابن أبو الفتح) . ويؤكد مفكرنا فى كتابه هذا على الآتى :

١ - ان كل انسان من الممكن تقدمه من زاوية أخلاقية .

٢ - شرعية الثلب دينيا وأخلاقيا وخاصة فى حق الشخصيات العامة
بل وضرورة هذا للمصلحة العامة .

ويدافع التوحيدى عن آرائه هذه ، ويؤيدها بالحجج الدينية والتاريخية والعقلية . فهو يطرح الجانب العملى فى الأخلاق ومن زاوية الاستهجان يتعرض للاشتحسان .

(٤) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٤٥ .

(٥) رسالة الحياة ، ص ٥٨ .

ولابد عند مفكرنا من المعرفة بأحوال النفس المختلفة ، معرفة تفرق
توازن بين خلق وخلق ، وهذه المعرفة ثمرتها (السلامة فى الدنيا والكرامة
فى الآخرة) (٦) .

والتوحيدى يجعل من أحوال الدنيا أصولا تثبت عليها فإذا أوضحناها
وعرفناها كان من نتيجة ذلك النجاح العملى ، لأنه يترتب على المعرفة بأحوال
الدنيا وأركانها معرفة ما يترتب على كل . وبالتالي يكون (الإقدام على ثقة
بالظفر والتكول عن الاطلاع على الغيب) (٧) .

والقاعدة فى الدنيا أن (كل من كان نصيبه من الكيس والحزامة
كثير . كان قسطه من النفع والعائدة أوفر ، وكل من كان حظه من العقل
والتأييد أنزر ، كانت تجاربه فيها أخسر ، وعاقبه فيها أعسر) (٨) .

وواضح أن الحساسة والكسب هنا لا تنصرف الى المعاش الدينى
فقط ، ولكن أيضا الى المعنى الدينى والأخلاقى أو الى الآخرة أكثر ، ومن
هذا يأتى التفاوت بين البشر الأختيار والآشراء وبين السفلة وذوى الأقدار
(وهو باب ينظم الصدق والكذب فى القول والخير والشر فى الفعل ، والحق
والباطل فى الاعتقاد والراحة والسكون فيما بان ووضح ، والقناعة والصبر
فيما نأى ونزح) (٩) .

ويظهر البعد الأخلاقى فى موقف التوحيدى من الوزيرين من خلال
الاستهجان - والاستحسان - وإن غلب الاستهجان ، ونستطيع أن نعرف

(٦) مثالب الوزيرين : ص ٢ .

(٧) مثالب الوزيرين : ص ٣ .

(٨) مثالب الوزيرين : ص ٢ - ٣ .

(٩) مثالب الوزيرين : ص ٣ .

على القيم الأخلاقية في فلسفته ومنظوره ، ويستخلص الدكتور عبد الرحمن بدوى من كلام لـ « لوسن » ان (ماهية الضمير الأخلاقي مزدوجة ويقوم فهو الاستحسان والاستهجان أو الموافقة وعدم الموافقة
L'approbation et la resprobation

والأخلاق تبدأ حين يكون ثم موافقة أو عدم موافقة اقرارا واستهجانا (١٠) . فاللوم مهمة أخلاقية ، وليست مهمة العالم الذى عليه أن يثبت الصواب أو الخطأ عن طريق البرهنة أو التفنيذ ، والفنان أيضا: انما هو مستغرق في الجانب الجمالى لكنه لا يبرىء ولا يدين فهذا مهمة اخلاقية (١١) .

ودعوى التوحيد التزام تقديم البرهان والعيان تضيف تأكيدا لمفاهيمه الأخلاقية ، ويقول (كيف يستحى من الحق وان كان مرا ؟ أم كيف يعتذر عن الصدق وان كان موجعا ؟ هذا ما لا يكلفه حكيم ولا يأمر به مرشد ، ولا بحث عليه ناصح) .

ومن هنا نجد أن الموقف الأخلاقى هو الذى يمل عليه ، فكان الضمير يدفعه دفعا لا يبراز هذه المفاهيم في تجسيدات العيانية في أشخاص بعينهم . ولما كان العقل عند مفكرنا يحظى بتقديره ويعترف له بأهميته ، فالعقل أساس وركن يعول عليه والدليل على قيمته عنده أن من يفقده يسقط عنه التكليف ، فالعقل أساس هام فى الأخلاق والمعرفة الانسانية فيه (يعرف الدين ويقوم الخلق ، ويقتبس العلم ، ويلتمس العمل الذى هو الزينة ، وقد يعدم العمل والعقل موجود ، وقد يفقد الخلق والدين ثابت ،

(١٠) عبد الرحمن بدوى : الأخلاق النظرية ، ص ٥٧ - ٥٨ .

(١١) المرجع السابق ، ص ٥٨ .

فليس الأصل كالفرع ، ولا الأول كالثاني ، ولا العلة كمجلوب العلة ولا ما هو قائم كالجوهر كما هو دائر كالعرض (١٢) . فبعد العقل يأتي الدين والحق ، والثلاثة دعائم العالم ، وأركان الحياة ، وأمهات الفضائل . وأصول مصالح الخلق في المعاش والمعاد وذلك (لأن الدين جماع المرائد والمصالح ، والخلق نظام الحريات والمنافع والعلم رباط الجميع) (١٣) .

والعام مهم للدين ، فيه يصح ، ومهم أيضا للخلق فيه يظهر ، ولكن لا بد من العمل للعلم لأنه به يكمل (١٤) فهنا تأكيد آخر على أهمية العمل . وللعلم والعمل أهمية كبرى بعد العقل الذي هو الضرورة الكبرى ، ويقدم مفكرنا صورة للمؤمن الفائز فيقول (فمن سلم دينه من الشك واللعاء ، وسوء الظن والمراء ، وثبت على قاعدة التصديق ، بمواد اليقين الذي أقر به البرهان ، وطهر خلقه من دنس الملل ، ولجأ الطمع ، وهجنة البخيل ، وكان له من البشر نصيب ، ومن العلاقة حظ ، ومن المساهلة موضع ، وحظى بالعلم الذي هو حياة البيت ، وحل الحى ، وكعمل الانسان فقد برز بكل فضل ، وبأن بكل شرف ، وبخلا عن كل غبارة ، وبرىء من كل معابة ، وبلغ الخير الأشرف ، وصار الى الغاية القصوى) (١٥) .

فأخلاق المسلم اذن في تصوره انما تقوم على التصديق بالعقائد أولا ، والاتصاف بصفات أخلاقية معينة (أو بفضائل) ، والتنحي عن أخرى (رذائل) نص عليها القرآن والسنة ، فمن الرذائل مثلا التي يجب التخلص منها والبعد عنها ، دنس الملل ، ولجأ الطمع ، ومن الفضائل

(١٢) مثالب الوزيرين : ص ٢٢

(١٣) مثالب الوزيرين : ص ٢١

(١٤) مثالب الوزيرين : ص ٢١

(١٥) مثالب الوزيرين : ص ٢١

الواجب التخلي بها أن يكون له من البشر نصيب ومن المساهمة موضع ،
وان يحظى بالعلم ، ولكن الناس تتفاوت في هذه الحاصل السالفة الذكر ،
أى تتفاوت في العقل ، وفى الدين ، وفى الخلق ، وفى العلم ، ومن هنا
يأتى اللدّم والمدح ، أو الاستهجان والاستحسان على قدر نصيب كل انسان
من هذه الأخلاق ، والإنسان المجدود هو من (لآل الله بياقوته الخير وعقد
بنافسيته البركة ، وجعل يده ينبوع الأفضال والجلود ، وعصم طبعه من
الحساسة والدناءة ، وكفاه عار البطالة والعتالة ونزعة عن الاسفاف
والندالة ، وهذا كله ثمرة البصيرة الباقية ، والنية الحسنة ، والضمير
المأمون ، والغيب السليم ، والعقد المؤوب ، والحق المؤثر ، وأن كان مرا ،
والأدب الحسن وإن كان شاقا ، والفاقة التى أصلها الطهارة ، والطهارة
التي أصلها النزاهة) (١٦) .

وإذا فالتوحيدي يهتم بالمواقف الأخلاقية ، بجانب المفاهيم أو النظرية ،
فهو يرجع الموقف الأخلاقى للإنسان الى عوامل عديدة ، أو على الأقل يرصد
ذلك ويتساءل ، فمن ذلك الطبع والخلق (١٧) ، ومن ذلك أيضا العوامل أو
الظروف الخارجية سواء تمثلت فى ظروف اقتصادية أو فى تربية معينة
ينشأ عليها الإنسان وإن كان الإنسان بطبعه أميل الى الشر .

وقد مر ما ذكره على لسان ابن السماك (لولا ثلاث لم يقع حيف ،
عولم يرسل سيف ، لقمة أسوغ من لقمة ، وجه أصبح من وجه ، وسلك
فانعم من سلك) (١٨) . مما يظهر تأكيده لأثر هذه العوامل فى دوافع الصراع

(١٦) مثالب الوزيرين : ص ٢٣

(١٧) مثالب الوزيرين : ص ٢٣

(١٨) الاعتناق والمؤانسة : ج ١ ص ١٤

الانسانى وبالتالي فى الحياة الأخلاقية للانسان ، فلولاً الاقتصاد أو المال والجنس ، ما وقع ظلم ولا صراعات وحروب *

ولذلك ففى ذكره للمفقر وأثره على الموقف الأخلاقى للانسان يقول
(وَلَمَّا آتَاكَ الْفَقْرُ فَانْه جَالِبِ الطَّمْعَ ، وَالطَّمْعَ ، وَكَاسِبِ الْجَشَعَ وَالضَّرْعَ ، وَهُوَ
الْحَائِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَدِينِهِ ، وَسَدُّ دَاوَنِهِ مَرُوتِهِ وَأَدْبِهِ وَعِزَّةِ نَفْسِهِ) (١٩) *

فالفقر لا يؤثر على الموقف الأخلاقى فقط ، بل وعلى دين الرجل ويفقد
صاحبه الموضوعية ، ويبعده عن الاعتدال ، فهو الى التفريط أقرب اذا مدح ،
واذا ذم ، وهو يؤثر على نفسية الانسان وسلوكه ، ويعبر التوحيدى عن
ذلك فصاحب الفقر (ان مدح فرط ، وان ذم أسقط ، وان عمل صالحاً
أحبط ، وان ركب شيئاً خلط وخبط ، ولم أر شيئاً أكشف لغطاء الأديب ،
ولا انكشف لماء وجهه ، ولا أذعر لسرب حياته منه ، وان الحر الأنف ،
والكريم المتعيف ، من مقاساته والتجلد عليه ، لفى شغل شاعل وموت
ماتت) (٢٠) *

(١٩) مثالب الزبيرين : ص ٢٥ *

(٢٠) مثالب الزبيرين : ص ٢٦ *

التربية

وعند مفكرنا التربوية عامل هيام في تشكيل الشخصية . وبالتالي في تشكيل القيم الحلقية للفرد ، فهو اذ يصف سلوك ابن عباد وغروره ، ومدى اعجابه بنفسه حتى ليطرب لمذح المادحين ويصدقهما مهما بلغ ذلك حدودا تتجاوز قدرات الانسان (٢١) ، أقول انه يرجع هذا السلوك وهذه الصفات الأخلاقية التي هي من شيمة ابن عباد الى التربية التي نشأ عليها ، وهو الذي يلبي له كل طلب ، ويمتدح في كل فعل يأتيه حتى يصدق نفسه ، بل وحتى يصبح من أثر ذلك مصدقا لكل خاطرة ترد ، فلو تصور لساعة أنه شاعر ، امتدح شعره ، ولو تصور انه كاتب ، امتدح أدبه ، بل لو تصور أنه طبيب لامتدح علمه ، وهكذا . ثم يشرح ذلك بقوله (والذي غلظه في نفسه وحمله على الاعجاب بفضله والاستبداد برأيه انه لم يجبه قط بتخطئة ، ولا قبول بتسوئة ، ولا قيل له : أخطأت أو قصرت أو لحنت أو غلطت أو أخللت ، لأنه نشأ على أن يقال : أصاب سيدنا ، وصدق مولانا ، والله دره ، والله بلاؤه ، وما رأينا مثله ، ولا سمعنا من يقاربه) (٢٢) .

والتوحيدى مغرم بالمقارنة بين الانسان والحيوان ، والانسان هو صفو الجنس الذى هو الحيوان (٢٣) ، وصفات الحيوان قد تتجمع في الانسان وقد تتفرق ، ولكن هناك فرقا جوهريا بين الانسان والحيوان ، وذلك لأن الانسان يتصرف بالاختيار بينما الحيوان يتصرف بالالهام أو الغريزة ، فقسط

(٢١) مثالب الوزيرين : ص ٢٦ .

(٢٢) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٥٨ .

(٢٣) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٤٣ .

الحيوان من الاختيار أنزر ، وقسط الانسان من الالهام أقل ، وانما الأكثر فيه الاختيار •

.....

وتجد في الانسان من خلق الحيوان (الكمون الذي في طباع السبع والفأرة ، والثبات الذي في طباع الحنزيرو ، والتقدم الذي في طباع الفيل أمام قطيعه تمثلا بصاحب المقدمة) (٢٤) . وكذلك (كالحراسة التي في طباع الكلب ، وكأوب الطير الى أوكارها) (٢٥) •

(٢٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٤٤ •

(٢٥) الإمتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٤٤ •

الأخلاق وقوى النفس

والأخلاق فى الإنسان انما ترجع الى أن له قوى ثلاثة ، أو قوى ثلاثة للنفس ، وهى النفس الناطقة ، والنفس الغضبية ، والنفس الشهوانية . وهنا يظهر بوضوح الأثر الأفلاطونى ، فقد جعل أفلاطون فى النفس ثلاث قوى ، وفى الجمهورية يرد الأفعال الى ثلاثة - الإدراك ، والغضب ، والشهوة ، فالإنسان يدرك ويفضب ويحس لذات الجسم (فيقرر ان المبادئ عدة ، لأن شيئا ما لا يحدث ولا يقبل فعلين مضادين فى وقت واحد من جهة واحدة فلا يضاف اليه حالات متضادة يتميز أجزاء فيه ، فيجب أن نميز فى النفس جزءا ناطقا وجزءا غير ناطق ، لما نحسه فيما من صراع بين الشهوة تدفع الى موضوعها والعقل ينهى عنه ، ولنفس السبب يجب أن نميز فى الجزء غير النطقى بين قوتين هما الغضب والشهوة : الغضب متوسط بين الشهوة والعقل فينحاز تارة الى هذا ، وطورا الى تلك ، ولكنه يثور بالطبع للعدالة ، ونحن لا نقضب على رجل مهما يسبب لنا من ألم اذا اعتقدنا انه على حق ، لذلك كثيرا ما يناصر الغضب العقل على الشهوة ، ويعينه على تحقيق الحكمة فى ما هو خلو من العقل والحكمة) (٢٦) .

وقد أشار الدكتور التكريتى الى اطلاع أبى حيان التوحيدي على الفلسفة اليونانية والأفلاطونية على وجه الخصوص (٢٧) ، ويستدل على ذلك بما يصرح به أبو حيان فى الامتاع والمؤانسة من استشهاد بسقراط فى

(٢٦) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٨٩ ، دار العلم ، بيروت ١٩٧٧ .

(٢٧) ناجى التكريتى : الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلام ، ص ٢٩٤ .

قوله (قال سقراط ينبغي اذا وعظت ألا تتشكل بشكل منتقم من عبدي ، ولكن بشكل من يسمع أو يكوي بعلاجه داء بصدق له ، واذا وعظت أيضا بشيء فيه صلاحك ، فينبغي أن تتشكل بشكل المريض للطبيب) (٢٨) •

وكذلك في قوله على لسان أفلاطون (مثل الحكيم كمثل النملة فهي تجمع في الصيف للشقاء وهو يجمع في الدنيا للآخرة) •

وكما مر في النص السابق عن القوى الثلاث للنفس عند أفلاطون من أن النفس الناطقة تنحاز إلى العدالة ، وتحاول كبح جماح القوة الشهوانية أو القوة الغضبية ، فهي تميل مرة إلى هذه ، ومرة إلى تلك تبعا لتحقيق العدالة • نفس المفهوم نجده عند التوحيدى تقريبا ، وهو يرى أن توازن القوة الغضبية ، والقوة الشهوية أكثر ، ولكن إن ساستهما القوة الناطقة (حينئذ زوائدهما ، ونفت فوائدهما ، ووقت نواقصهما ، وذيلت قواصهما ، أعنى اذا رأت عظمة في الشهوية أخدمت نارها ، وإذا وجدت السرف في الغضبية قصرت عنانها ، فحينئذ تقومان على الصراط المستقيم ، فيعود السرف حلما أو تحالفا ، والحسد غبطة أو تقابلا والغضب كظما أو تكاظما والغنى رشدا أو تراشدا ، والطيش أناة أو تأنيا) (٢٩) •

وإذا كانت توازن القوة الغضبية والشهوية أكبر ، ولكن ساستهما القوة الناطقة غيرت من هذا بحذف زوائدهما ... الخ •

(٢٨) الامتناع والمأانسة : ج ٢ ص ٣٧ •

(٢٩) الامتناع والمأانسة : ج ١ ص ١٤٧ - ١٤٨ •

الأخلاق - الخلق

التوحيدي يضع أيضا مفهوما خاصا للأخلاق فعنده أن (الخلق الحسن مشتق من الخلق فكما لا سبيل الى تبديل الخلق ، كذلك لا قدرة على تحويل الخلق) (٣٠) •

ولذلك يصف أخلاق الناس من حيث أمرجتهم ، فالإنسان (اذا غلبت الحرارة عليه في مزاج القلب يكون شجاعا بذلا ملتهبا ، سريع الحركة والغضب قليل الحقد زكى الخاطر حسن الادراك ، واذا غلبت عليه الرطوبة يكون لين الجانب ، سمح النفس سهل التقول كثير النسيان • واذا غلبت عليه البيوسة يكون صابرا ، ثابت الرأي ، صعب القول ، يضبط ويحتد ويمسك ويبخل) (٣١) •

وقد يبدو هذا القول وكأنه يذهب بكل أمل في أى اصلاح ويلغى الدعوة الى الخلق الحسن ، والتحلل بمكارم الأخلاق ، وكأنه لا تبديل لأحوال العباد ، وبالتالي فلا مبرر حتى للنصح والارشاد أو التذكير ، الا أن أبأ حيان يتدارك ذلك بعض الشيء فيجعل لذلك بعض الفائدة. أو لاتقاء الضرر ، ولذلك يقول :

(لكن الحظ على اصلاح الخلق وتهذيب النفس لم يقع من الحكماء بالعباء والتجريف ، بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرة ، ومثاله الحبشى يتدلك بالماء ، والغسول لا يستفيد بياضا ، ولكن يستفيد نقاء شبيها بالبياض ،

(٣٠) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٤٨ •

(٣١) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٥٨ - ١٥٩ •

ويقال للنهذار (اكف) لا ليكف عن النطق ولكن ليؤثر الضمت ، ويقال للموتور (لا تحقد) لا ليزول عنه ما حقق عليه ، ولكن ليتكلف الصبر ويتناسى الجزاء على هذا أبدا (٣٢) .

وأحوال الانسان مختلفة ، وكل ما يدور عليه ويحور اليه مقابل بالصد فالتوحيدى يبدأ فيذكر هذه الأضداد التى يدور حولها الانسان ، فالأضداد تلتف حوله من كل جانب ، بل ونسيج وجوده هو الأضداد ، ألا يدور وجوده كله بين الحياة والموت ، فإن لم تكن اعتقادات بهذا الوضوح ، فتشبيها بالصد ، ويذكر مفكرنا أمثالا لهذه الأضداد التى يدور حولها وجود الانسان ثم يبدأ ليتحدث عما يدخل فى باب الأخلاق وما لا يدخل ، ثم ينسب كل خلق الى أصله ، فمن الأخلاق ما يرد الى الخلق بشكل محض ومنها ما هما قريبان منه ، ومنه ما يدخلان تحته بوجه .. الخ .

ولكنه يضع منها للانسان كيف يختار بين هذه الأضداد أو كيف يتخذ موقفه ، فىرى أن عليه ان كانت فى مجال الأخلاق أن يجتلب مجودها ويتجنب مضمومها . وأما اذا كان الأمر خاصا بالحياة والموت ، فهما ليسا من الأخلاق ولا يعالجان بالاجتهاد ، ولكن النوم واليقظة ، وإن كان أيضا ليسا من الأخلاق ، الا انه يمكن للانسان أن يقف عند حد الضرورة فيكون بذلك قد وفق فى الاختيار .

وهو يضيف هذه الأخلاقيات بردها الى طبيعتها ، والتوحيدى يرد الاخلاق الى المزاج فى الأصل ، فهو يقول فى ذلك (والأخلاق تابعة للمزاج فى الأصل ولذلك قلنا : ان الخلق ابن الخلق ، والولد شبيه بوالده وفى

الجملة كل ما يمكن أن يقال فيه للانسان (لا تفعل هذا) ، وأقلل من هذا وكف عنه ، فانه فى باب الأفعال أفعّل ، وكل ما لم يجز أن يقال ذلك فيه فهو فى باب الأخلاق أدخل ، ثم لبعض هذا نسبة الى الخلق أو الخلق اما ظاهرة غالبية ، واما خفيفة ضعيفة (٣٣) •

وهو فيما يبدو يعول كثيرا على مسألة المزاج والخلق ، ويرى الباحث أنه بذلك يقلل من المسئولية الملقاة على عاتق الانسان أخلاقيا مع انه قد أوضح ان تميز الانسان بالاختيار وأن ساوكة اختيار لا الهام ، ولكنه لو كان كذلك فكيف يحيل معظم الصفات الأخلاقية الى الخلق أو الى المزاج ، ثم ألا يقلل ذلك من قيمة التربية التى كثيرا ما أشار التوحيدى الى أهميتها فى السلوك •

وعنده أن بعض هذه الصفات ترد الى الخلق ومنها ما يرد الى الاكتساب ومنها ما يرد الى الاثنين معا : فمثلا •

الحسن والقبيح : فلا بد له (الانسان) من البحث اللطيف عنهما حتى لا يجور فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحا ، فيأتى القبيح على انه حسن ، ويرفض الحسن على انه قبيح ، ومن مناشئ الحسن والقبيح الكثيرة ما هو طبيعى ، وما هو بالعادة ، ومنها ما هو بالشرع ، ومنها ما هو بالعقل ، ومنها ما هو بالشهوة ، فاذا نظر الى هذه المناشئ واعتبر استطاع أن يصدق الصادق ويكذب الكاذب ، اذ يجب النظر الى الخلق فى موضعه وبالالتفات الى دوافعه وأسبابه والحوال الموجبة ، أى ان الأمر الواحد قد يختلف الحكم عليه من حيث الحسن والقبيح حسب موضعه الذى يأتى فيه ، كالكبر الذى

هو بالنظر الأول معيب ، لكنه اذا اتى فى موضعه وبما يستوجبه كان حسنا(٣٤) .

وأما الصواب والخطأ : فهما عارضان فى الأقوال والأفعال والآراء ، وهما ليس خلقين محضين ، والمقياس للخطأ والصواب هو العقل فما رآه العقل صوابا كان كذلك وما رآه خطأ كان كذلك(٣٥) .

وهنا نلاحظ أن التوحيدي يقول انهما موكلان الى نور العقل دون أن يحدد ، فهل العقل واحد ؟ وكان التوحيدي قد تحدث فى أن الحق واحد ، وإن اختلف الناس فلاختلاف الزاوية المنظور منها ، ولكن يظل المقياس هنا غير محدد بدقة .

وأما الخير والشر : وهما مرتبطان بالصواب والخطأ على العموم والشمول ، وهما يغلبان على الأفعال ، وإن كان أحدهما عدما للآخر ، أى إذا كان الشر انعدم الخير ، وإذا كان الخير انعدم الشر(٣٦) .

والرجاء والخوف : انهما يرتبطان بالخلق فلا يخرجان منه بكل وجه ولا يدخلان فيه من كل وجه ، وهما عرضان للقلب لأسباب أحيانا بادية ، وأحيانا خافية(٣٧) .

أما العدل والجور : فهما خلقان قد يأتیان بالنظرة أو يأتیان بالفكرة أى بالعقل وأعمال التفكير ، وهما يظهران فى الأفعال أكثر ، وهما أيضا أقرب الى الاكتساب من الفكرة(٣٨) وهنا يبدو رد التوحيدي طبيعة العدل

(٣٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٥٠ .

(٣٥) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٥١ .

(٣٦) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٥١ .

(٣٧) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٥١ .

(٣٨) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٥١ .

والجور الى الطبع المكتسب ، وكأنه لا حيلة للانسان فيه واذن لا فضل
أيضا ! *

وأما السخاء والبخل : وهما عند مفكرنا خاتمان محضان أو قريبان
من المحض ، وبهما تعلق الحمد والذم وبمن يتصف بهما ، والكريم السخي
قد يندم على كرمه خوفا من الاملاق لكن أريحته تمنعه من التوقف عن سلوكه ،
والبخيل اذا ناله انغم ، السنة الناس ، ورأى موقفهم المحتقر له ، قد يلوم
نفسه ، ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يغير من طبعه ليتحول الى اعطاء الا على
بطء وكلفة وتضجر ، وكان التوحيدى هنا يحيل هذين الخلقين الى الفطرة
أيضا ، وهذان الخلقان (أدخل فى تلاقى الناس وتماطيلهم فى عشرتهم
ومعاملتهم) (٣٩) *

وأما القبلة والحسد : فخلقان والأول منهما أن تمنى لنفسك
ما أوتي صاحبك ، والثانى أن تمنى زوال ما أوتي صاحبك ان لم يصل
إليك . وكما يقول : رسوم هذه الأخلاق أى وصفها أسهل من تحديدها (٤٠) *

وأما الثقة واللاتياب : فهما يحمدان وينمان ، وهما خلقان ينفعان
ويضران بمقتضى السياق أو الحالة فانه يقال :

« لا تثق بكل أحد ، ولا ترتب بكل انسان » وهكذا الطمانينة والتهمة
لأنهما فى طبيهما (٤١) *

(٣٩) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٥١ - ١٥٢ *

(٤٠) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٥٤ *

(٤١) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٥٥ *

(٤٢) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ١٥٧ *

وعلى هذه الوتيرة يسوق مفكرنا أمثلته ، إلا ان ما يجدر الإشارة اليه ،
والوقوف عنده ، هو انه بالرغم من إشارة التوحيدى الى ما يحويه الوجود
الانسانى من تناقض ، وما يدور حوله من توتر بين هذه المتناقضات • أقول :
بالرغم من اشارته هذه بكل ما حوت من رؤية لنسيج الوجود الانسانى ،
وقد بدأ للإسيف وكأنه يجعل من التكوين الطبيعى للإنسان الغلبة فى الخلق
مع اشاراته الى ان الانسان يفعل مختاراً لا بالالهام ، ولكنه مع ذلك كما
يبدو أعطى لهذه الطبيعة أو التكوين الغاية حتى قلص من مدى اختيار
الانسان ، وكأنه قد جعل فيه قدراً من الألهام أكبر مما صرح به ، ولكنه
جعله بدلاً من أن يكون الهاماً واحداً فى شتى أفراد النحل أو أى نوع حيوانى
آخر ، أقول جعله وكأنه الهام خاص لكل فرد فى النوع الانسانى •

ولننظر الى ما ذكره من هذه المتناقضات بكل ما تحمل من إشارة الى
ثراء التجربة الانسانية • يقول (وقد تقرر بالحكمة الباحثة عن الانسان
وطرائق ما به وفيه أن أحواله مختلفة ، أعنى ان كل ما يدور عليه ويحور
اليه مقابل بالضر أو شبيه بالضر كالحياة والموت ، والنوم واليقظة ، والحسن
والقبيح ، والصواب والخطأ ، والخير والشر ، والرجاء والخوف والعدل والجور
والشجاعة والجبن والسخاء والبخل ، والحلم والسعة والعيش والوقار ،
والعلم والجهل والمعرفة والتكرة ، والفعل والحقوق ، والصحة والمرضى ،
والاعتدال والانحراف ، والعفة والفجور والتنبه والغفلة ، والذكر والنسيان ،
والذكاء والبلاهة والغبطة والحسادة ، والدماثة والكراسة والحق والباطل
والغنى والرشد ... الخ) (٤٣) •

وترتبط الحياة وقيمتها بالقيم الأخلاقية عند مفكرنا فتقدير الحياة

عند التوحيدى هو الذى يجعله ينظر اليها على انها أعز وأثمن من أن تبذل
فى المتع الحسية دون اكتساب الفضائل ومقاومة الهوى فينسب للسجستاني
(أن الزمان أعز من أن يبذل فى الأكل والشرب والتلذذ والتمتع ، فان فى
تكميل النفس الناطقة باكتساب الرشدها وإبعاد الغي عنها ما يستوعب
أضعاف العمر ، فكيف اذا كان العمر قصيرا ، وكان ما يدعو اليه الهوى
كبيرا) (٤٤) •

وعلى الانسان اذن أن يسعى فى محاولة تهذيب نفسه واكتسابها
الفضائل ، فاذا كان الخلق من الخلق ، واذا كان قد بدأ من كلام مفكرنا
أن الصفات الأخلاقية أقرب الى الطبع الا انه يؤكد ان على الانسان أن يسعى
سعيه ، وفى سعيه هذا عليه ألا (ييأس من اصلاح ما هو غير مستطاع ،
وليس له أيضا أن يرجو ما ليس بمستطاع ، لاقتداره على صلاح ما هو
مستطاع) (٤٥) •

وفى كلامه عن الحياة الخامسة أو حياة الأخلاق نلمح اهتمامه بمبحث
الأخلاق ، ونرى تأكيد على فكرة أن الخلق تابع الخلق بالمضارعة اللفظية
وبالتالى نجد ان أماننا نوعين من الخلق الأول : يزول بالرياضة كل الزوال
أو يقل بعض الاقلال وبالجملة يمكن أن يتغير ويتبدل ، والثانى : صورة
للنفس لا يطمع فى البراءة منه ، والظاهرة عنه (٤٦) •

ومع ذكر مفكرنا ينسب الى السجستاني قوله (تحديد الأخلاق
لا يصح الا بضرب من التجوز والتسمح ، وذلك انها متلابسة تلابسا ،

(٤٤) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٢٥ •

(٤٥) المقاييس : ص ٨٦ •

(٤٦) رسالة الحياة ، ص ٥٨ •

هو متداخلة تداخلا والشيء لا يتميز عن غيره الا ببيئته واقمة تظهر للحسن
«اللطيف ، أو تنزع للعقل الشريف» (٤٧) .

ويذكر على لسان السجستاني أيضا نفس الرأى السابق الذى ذكره
منسوباً اليه فى رسالة الحياة من ان الحاق تابع للخلق ما يؤكد ان الرأى
للتوحيدى أو انه على أقل تقدير ، أخذ به اذ يذكر للسجستاني قوله
(والاخلاق والخلق مختلطة ، فبينها ما اختلاطه قوى شديد ، وبينها ما اختلاطه
ضعيف يسهل ، ومنها ما اختلاطه نصف بين اللين والشدة ، وهذه ينفع
العلاج فى بعضها ، وينبو العلاج عن بعضها ، والحزم يقضى بالا يتهاون
بما يقبل العلاج لأجل ما لا يقبل العلاج) (٤٨) .

وكل انسان عند مفكرنا لا يخلو من تقصير واجتهاد ، وبلوغ الغاية
، وقصور عن النهاية ، وتشارك فى المحامد والمذام ، والمساوى والمحسن (٤٩)
فكل شخص فيه السىء والحسن ، وفيه من الصفات ما يحمده ، وما يذمه ،
ولكن المهم أى الصفات تغلب ؟ أهى الصفات المستحسنة أو المستهجنة ،
وليسست المسألة فى الكم أو فى عدد الصفات ، ولكن اذا كان مع الحسن
، الصفات ما يفسد صفاته المستحسنة ، وان كان مع السىء أو اللااخلاقى
، ما يطفى مساوته أو صفاته المستهجنة ، فان ذلك من شأنه أن يغير من
، القيمة الاخلاقية لسلوك الشخص (وكما وجدنا السيئات يجبطن الحسنات ،
وكذلك قد وجدنا الحسنات يذهبن السيئات) (٥٠) .

ومع ذلك فالأغلب عند التوحيدى هو عدم الثقة فى الانسان ،

(٤٧) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ص ٤٨

(٤٨) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ص ١٢٨ - ١٢٩

(٤٩) مثالب الوزيرين : ص ٢٠

(٥٠) مثالب الوزيرين : ص ٢٠ - ٢١

أو أنه لا يحسن الظن به ، فالنقص أغلب على الجمهور في كل حال . (والاحسان من الانسان زلة ، والجميل منه فلتة ، والمدل منه غريب ، والعفة فيه عرض ضعيف) (٥١) .

وفيما يلي عرضاً لنظرية التوحيدى للقيم الأخلاقية وما يراه من القضايا . والردائل وتعريفاته في هذا المجال . * فالتوحيدى كان مهتماً بالواقع الأخلاقى الى جانب اهتمامه بالمثال الأخلاقى وكان التميز ما بين الاثنين شديداً الواضح في نفسه . (٥٢) .

(٥١) المقاييسات : ص ١٩٣ .

(٥٢) وداد القاضى : الركائز الفكرية في نظرة ابن حبان التوحيدى الى المجتمع - مجلة الأبحاث ، ص ٢٢ .

من الأخلاق الإنسانية العامة

ويذكر مفكرنا: بعض الرذائل التي يجب أن يسعى الإنسان للتخلص منها فيقول (كانت الفرس تقول : من قدر على أن يجرد من أربع خصال لم يكن في تدبيره خلل : الحرص ، والعجب ، واتباع الهوى ، والتواني) *
ويعلق على ذلك بقوله (لقد صدفت الفرس في هذا ، والأمم كلها شركاء في العقول ، وإن اختلفوا في اللغات ، ولا أحد قد طبع إلى الكمال ، وتطاول إلى هذا الفضل ، الا وهو يعلم ان الحرص يسلب الحياة ، والعجب يجلب الموت ، واتباع الهوى يورث الفضيحة ، والتواني يكسب الندامة ، ولا أحد أيضا الا وهو متسهم بهذه الأشياء على هذا التفاضل الواقع نسال الله هداية تقي ، وعصمة تكفي) (٥٣) *

ومن الرذائل التي يتمثلها التوحيدى فى الواقع الحى ما تفهمه من نقده وكلامه عن صاحب على لسان الخنعمى فيقول (أى دين يصح له وقد قتل آل العميد ، وأى وفاء سلم له وقد سم أولاد بويه الذى هو ولى نعمته ، وحافظ بهجته ، وبأسط يده ، وبه نال ما نال ، وبلغ ما بلغ ، وأى مروءة تبقى له وهو يمن بالقليل اذا أعطى ، وأى كرم يعتقد فيه وهو يفر الأمل ، ويسحب على الوعد ؟ حتى اذا انتهى فقرا وضجرا حرمة حرمانا يابساً ، وردده رداً مرأ ، وأعطاه شيئاً قليلاً وقحاً) (٥٤) *

وقد تحدث التوحيدى عن هذه الصفات الأخلاقية سواء الفضائل أو الرذائل ، ومن ذلك ما يأتى :

(٥٣) الرسائل والذخائر : ص ٢٣٧ - ٢٣٨ *

(٥٤) مثالب الوزيرين : ص ١١١ - ١١٢ *

الكذب : والتوحيدى يبرر ذم (٥٥) الكذب بوصفه رذيلة مفروضة ولأنه (خلق يعر المروءة ، ويشين الديانة ، ويسقط الهيبة ويجلب الخزي ، ويستدعى الغدر ، ويقرب الموت ، وقل من لهج به الا كان ختفه فيه ، وما رؤى شيء أمحى لنضارة الوجه وبهجة العلم ، ولزينة البيان منه) (٥٦) .

النفاق : وهو من الرذائل التى يؤكد التوحيدى ذمها ويشرح أضرارها النفقة على أصحابها سواء كان المنافق ، أو المنافق له ، وفى حالة صاحب يشرح لنا كيف انه بقبوله دخول النفاق عليه يجعل من نفسه موضعاً للسخرية والزراية ممن يناققه فى نفس الوقت ، ولا يفعل ذلك الا الهوج الطغام ، وانما تكون آثار كلامهم على صفات النفس والعقل ، ولهذا النفاق أثره فى مثل هذه الشخصيات الضعيفة حتى لتميل وتترجرج وتسيل وتذوب ، وحتى يعطى صاحبها وهو راض (٥٧) .

ويبرز التوحيدى من تصديق صاحب للمنافقين ، ويروى صوراً ساخرة وكيف ان هذا النفاق يحمل من السخرية أكثر من أى شيء آخر ، ويدل على السذاجة ، فكان اذا سجع يقع البعض ويمثل دور الذى أصابه اغماء بعد أن يقدم بعض الحركات الانفعالية ، فاذا أفانق راح يؤكد أثر سجعه وما فيه من تأثير هو سبب ذلك ، فيأمر بالعطاء (ومن يتخذ هكذا أفلا يكون ممن له فى الكتابة قسط أو فى التماسك نصيب ، وهو بالنساء الرعن والصبيان الضعاف أشبه منه بالرؤساء والكبار) (٥٨) .

الممن : وهو خلق نهى عنه القرآن ، لانه يفسد العمل . والتوحيدى

(٥٥) مثالب الوزيرين : ص ١١٤ - ١١٥ .

(٥٦) مثالب الوزيرين : ص ١٣١ .

(٥٧) مثالب الوزيرين : ص ١١٢ - ١١٣ .

(٥٨) مثالب الوزيرين : ص ١٣٤ .

يؤكد على انه ذليلة يجب التخلص منها فيروى ما يقوله العرب من ان (المنة تزرى بالالياء) (٥٩) . والمن يفسد العطاء فابن عباد وقف نفسه على الغرياء وطلبهم بأكثر مما تعرضوا له ، وسال عنهم بأكثر مما رجوهم فيه ، ولكنه أفسد كل هذا بالرقاعة والبخل ، والمجب والتطاول ، وذكر الطعام والمائدة وما يعطى ويهب (٦٠) . فهذه الأفعال مفسدة للفضائل .

ولذلك فالسلوك أو الفعل وحده لا يكفي ليعبر عن فضيلة أخلاقية ، بل لا بد من النظر الى ما يصاحبه ، فالعطاء يجب أن يقتصر به الاتزان والوقار والتواضع والأدب ، وعدم ذكر الإحسان ، ولذلك يقول (لكل حسن مقبح ، ولكل عزيز مذلل ولكل جديد مبل) (٦١) .

ولذلك يذكر ما دعا اليه الفلاسفة من خلق قويم وحث على الفضائل ، وأن السعادة العظمى تكمن في (رفض الشهوات والإحسان الى الناس وغير الناس بغير امتنان ولا اعتداد ولا طلب جزاء ولا استحماد) (٦٢) .

الحسد والغيرة والحقد : والتوحيدى يذكر من حسد الصاحب للموهوبين الكثير ويقول (وكان غضبه من الحسد ، لانه روى هذا فى عرض حديث ، بفصاحة ، وتسهل ، وله مثل هذا كثير) (٦٣) ، وذلك فى سياق ذكره رواية تضائق منها الصاحب لحسده للشعراء ، ثم يأتى تعقيب التوحيدى بقوله (وكان حسده لغيره على فضل حسن ولفظ حر بقدر اعجابه بما يقوله ويكتبه) (٦٤) .

(٥٩) مثالب الوزيرين : ص ١٣٢

(٦٠) مثالب الوزيرين : ص ٢٢٩

(٦١) مثالب الوزيرين : ص ٢٣٠

(٦٢) مثالب الوزيرين : ص ٢٤١ - ٢٤٢

(٦٣) مثالب الوزيرين : ص ١٤٧

(٦٤) مثالب الوزيرين : ص ١٤٧

فهذا الحسد والحقد مع ما فيه من غرور وجهل وعدم استحقاق من المساوي، التي يتقدها مفكرنا بوصفها رذائل تشين صاحبها وتعييب شخصيته ودينه ومروءته (٦٥) .

البخل : والبخل صفة أخلاقية مذمومة ، والتوحيدى يذم البخل والبخل بشدة ، ويصور صوراً متعددة لنموذجه الى المثلث لهذه الصفة فى الواقع وهو ابن العميد ، وتطالعنا هذه الصور ببشاعة الفعل والسلوك حتى لنخالها مبالغاً فيها أحياناً (٦٦) .

الطمع : ويرى التوحيدى ان الطمع هو الذى يذل صاحبه وهو الذى يضرع الحسد الصقيل ، ويرغم الأنف الأثيم ، ويعقر الوجه المفتى ، ويفضن العارضى المندى ، ويحنى القوام المهتز ، ويدنس العرض الطاهر (٦٧) .

الطغيان : والطغيان كرزيلة يراه التوحيدى (باب الكفر الذى هو خسران العاجلة والآجلة) (٦٨) . أو أن هذا هو الأثر الدينى ، لهذه الصفة وهذا السلوك وهو يربط بين بخل ابن العميد مثلاً وجمعه للثروة وبين طغيانه أيضاً .

عقوق الوالدين : والماق لوالديه تحل عقوبته فى الدنيا والآخرة والله (أكرم من أن يجبره فى الدنيا ، وأن يسمعه فى الآخرة) (٦٩) . وهو يذكر عقوق أبى الفضل بن العميد لوالده حتى شكاه والده الى قاضى أصفهان ويذكر الرسالة التى تضمنت التبرؤ من ولده ، وهى تتضمن الكثير من

(٦٥) مثالب الزبيرين : ص ١٥٠ - ١٥١ .

(٦٦) مثالب الزبيرين : ص ٢٣٠ - ١٢٢ .

(٦٧) مثالب الزبيرين : ص ٢٥ .

(٦٨) مثالب الزبيرين : ص ٢٤٠ .

(٦٩) مثالب الزبيرين : ص ٢٢٥ .

من الشكوى والألم النفسى أيضا لما جاء من القريب ، فأعسر الكلام وأصعبها
داء وأعزها دواء ما جرحته يد القريب (٧٠) . والتوحيدى يعلق على ترك
الرسالة بقوله (وهذه أبقاك الله رسالة تدل على قرحة دامية ، وعين باكية
هامية ، ونفس قد ولّعت عما حل بها وإن غلاما ما يحوج أباه الى مثل هذه
البراءة ، والشكوى منه والتألم لسلام سوء ، والله أكرم من أن يجبره فى
الدنيا ، وأن يسعده فى الآخرة) (٧١) .

والتوحيدى لأنه يسيء الظن بالانسان يذكر فى البصائر : (قال
بعض السلف «الأقارب عقارب» وأمسهم بك رحما ، أشدهم لك ضررا) (٧٢) .
أن يعيب الانسان فى الناس ما فيه : ومن الصفات الأخلاقية التى
يذمها التوحيدى أن يذم الانسان فى غيره ما فيه ، ويعيب عليه ما يفعله
هو (وهذا من الأسرار فى الأخلاق . ولهذا طال كلام الأولين فى الأخلاق ،
وجاءت الشريعة واللغة واضعة كلا فى موضعها ، ناعته لمختارها ومردؤها ،
وباعثة على حسننها وجمالها ، وداعية الى رفض قبحها ومنكرها ، والكلام
فى هذا طويل الذيل مياس) (٧٣) .

ونلمح هنا اهتمامه بالبعد النفسى فى السلوك الأخلاقى أو فى المواقف
الأخلاقية ويقول بقول الشاعر :

لا تلم المرء على فعله وأنت منسوب الى مثله
من ذم شيئا وأتى مثله فانما يزرى على عقله (٧٤)

-
- (٧٠) مثالب الوزيرين : ص ٢٢٢
 - (٧١) مثالب الوزيرين : ص ٢٢٥
 - (٧٢) مثالب الوزيرين : ص ٢٥٥
 - (٧٣) مثالب الوزيرين : ص ١٦٦
 - (٧٤) مثالب الوزيرين : ص ١٦٦

ويرى مفكرنا ان السقوط الاخلاقى ، والجهل والمكابرة والحسد لا يد أن يجعل صاحبه لا يخجل من خطئه وجهله ، فينعدم الحياء من الاحساس بالوقوع فى الخطأ ، وما يترتب عليه ، كما تنعدم الرغبة فى التصحيح والتعلم .

واذا كان الانسان يسقط أحيانا فى هذه الرذائل ، فإن التوحيدى ، كمفكر مسلم ، وبالرغم من تصريحه بأن الخلق تابع للخلق ، وان منه ما يتغير ومنه ما لا يتغير ، أقول بالرغم من ذلك فهو كمفكر مسلم يؤمن بالعفو الالهى ، ويؤمن بالنعم والتوبة ، وأن احساس الانسان بخطئه من شأنه أن يلبسه ثوب العفو الالهى ، وهذا العفو منوط بالضمير اذا تعلق بالرجاء ، والله يقول (ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) .
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (حرمت النار على عين بكت من خشية الله ، وحرمت النار على عين سهرت فى سبيل الله ، وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله) (٧٥) .

في العلاقة بين العقل والمال وبين الأخلاق :

والتوحيدى يهتم اهتماما بالغا بالمواقف الأخلاقية (٧٦) فهو يسجل مثلا بعض السلوك المرذول فيصفه الصاحب على لسان أبى زكريا الصيمرى بأنه (رقيقا أهوج ، شئى الأدب ، حديدا ، كثير الكذب ، شديد التلون ، عسير المأتى ، مقوت العجب ، عظيم الكبر ، طويل الحصومة ، دائم المراء ، وقاعه فى أهل الفضل ، حاسدا لذوى الأدب ، مفتاظا على ذوى المروءات ، منانا بالقليل) (٧٧) .

وهذا الفساد الأخلاقى لا توازيه كل النعم المالية أو المادية التى حظى بها الرجل ، وبالتالي فقيمة العقل ورجحانه على المال مهما بلغ حقيقة ولذلك يقول على لسان الصيمرى (العقل اذا صحح فهو المنيحة التى لا يوازئها شئ ، واذا اختل فهو البلوى التى لا يتلافها شئ ، ولو كان مع هذا العقل عاريا من جميع ما عددناه لعلاه بعض العامة يكيسه ولطفه) (٧٨) .

ومع ذلك فان الواقع الاجتماعى له حكم مختلف عن الحقيقة المرصوعية ومن ذلك أن الغنى كثيرا ما يستر عيوب أصحابه (فالغنى ربه غفور) ويقول :

(٧٦) الامتاع والزانية : ج ٢ ص ٨٠ .

(٧٧) مثالب الوزيرين : ص ٢٠٠ .

(٧٨) مثالب الوزيرين : ص ٢٠٠ - ٢٠١ .

ذرينى للغنى أسمى فانى رأيت الناس شرهم انفق
وأبعدهم وأهونهم عليهم وإن أسمى له كبرم وخير
ويقصيه الندى وتزدرية حليلته وينهره الصغير
وتلقى ذا الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يعطر
قليل ذنبه والذنب جم ولكن الغنى رب غفور (٧٩)

ولذلك فالصاحب بالرغم مما فيه من رذائل أخلاقية فله (مع الغنى
أمر ، ونهى ، وقوة ، وسلطان ، وجد ، ودولة ، فكل عيبه مستور ، وكل
فضله منشور) (٨٠) .

ولكن يؤكد أن المظهر مهما بلغ ، لا قيمة له ، ولا يدل على شيء فى
نفسه ، اذ تبقى هناك حقيقة ، وهى أن الظاهر لا يتطابق والباطن
بالضرورة ، والمحك فى النهاية هو الباطن ، وبالتالي فالنظر لا يكون الى نقاء
الثوب ، وحمرة الوجه ، وفراحة الموكب ، أو الى الحشد أو المواكب ، وإنما
يجب أن ننظر الى (عرض الرجل كيف هو ، وإلى الشكر له كيف هو ،
والى درمعه من أين وجهه ، وإلى أين توجهه) (٨١) .

ولكنه يؤكد فى نفس الوقت انه كما ان الألسن تتبع القلوب فالعيون

(٧٩) الأبيات لمروة بن الزرد - وهو المعروف بـ (عروة الصماليك) شاعر جاهل -
وقد لاقى الظلم من أبيه فثار على الظلم الاجتماعى (واثف عصابة من الصماليك ، تغير على
الأغنياء وتوزع الفئام على الفقراء ، قصوره شمره فارسا يدويا جوادا مفامرا) وتوفى سنة
٥٩٤ - الموسوعة العربية الميسرة ج ٢ ص ٨ ، ١٢ . ويظهر اعجاب التوحيدى بهذه الأبيات ،
وتصويرها للواقع الاجتماعى الذى تكشفه وتؤكد فى نفس الوقت دفعه باظهار المارقة بين
الحقيقة الأخلاقية والحكم الاجتماعى . ولعل بين شخصية عروة ، وشخصية مفكرنا تشابها من
نزاوية ما وخاصة الثروة على الظلم ولكن كل منهما عبر بها بحسنه .

(٨٠) مثالب الوزيرين : ص ٢٠١ .

(٨١) مثالب الوزيرين : ص ٢٣٦ .

تنطق عن الفضائل^(٨٢) ، وذلك لأن التوحيدى وهو يتحدث عن المواقف الأخلاقية لا ينسى قدرته على النفاذ فى خفايا النفس الانسانية فيربط بين التعبير الحركى ، والفلسفى ، وبين الدلالة بصرف النظر عن مظاهر الفعل أين يتجه أو بماذا يسمى •

، ويرى التوحيدى ان الحاجة تدعو الى اظهار الفضائل والردائل على الأقل عن طريق الإيجاز ، وإذا ذكرت الفضائل فلا بد أن تذكر الردائل والعكس ، وهو يذكر من الفضائل مثلا : الشجاعة - العدالة - الكرم - الرأفة - الجود - ويقابل هذه الفضائل الردائل : الخبيث - الجبن - السفه - البخل ... الخ . - وذلك لانه (باتكشاف الفضائل انكشاف الردائل ، وكذلك باتكشاف الردائل انكشاف الفضائل)^(٨٣) •

ثم يشرح لزوم كل فضيلة مع الانسان :

فالشجاعة : يتقهر بها كل ما توغر منه ويلين كل ما يشتد عليه ، ويقهر بها كل ما عداه ، وأولها نفسه التى اذا قدر عليها كان على غيره أقدر ، وإذا جار على خاصيته فهو على خاصة غيره أجور^(٨٤) •

والعدالة : لما كانت بها يملك خلة التساوى فهى اذا صارت له صورة اكتسب بهجة الهية فالتساوى (من الوحدة ، والوحدة هى التى إليها الشوق ، وعليها وله الخلق)^(٨٥) •

الحلم : يحليه ، بحلية ربانية ، والحلم اذا اتخذ سلوكا له ، قرب ،

(٨٢) منالاب الوذيرين : ص ٣٥٠ •

(٨٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩٧ •

(٨٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩٦ - ٩٧ •

(٨٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩٧ •

وخدم ، وحمد ، هذا فضلا عن انه بالحلم يترقى لأنه (من الحاصل المرقية للبشر عن صفات النوع) (٨٦) *

والحلم كفضيلة أخلاقية للانسان يعتبر من أرقى ما يتصف به البشر ، اذ وصف الرحمن به نفسه ثم أسبغه على الانسان ومعرفة فضل الحلم يجب الاهتمام به . والاستكثار منه (فان الحلم سكينه الهية ، وحلية ملكية ، وقنية عقلية ، وقد أطلقه الناموس الحق على الله عز وجل ، فما ظنك بما ينعت به رب العالمين ، خالق الخلائق أجمعين ، ثم ينعت به بشر خلقه من الماء والطين ، وأبرز لعيون الناظرين ، تبارك الله رب العالمين) (٨٧) *

الكرم : وبه قوام الانسان في نفسه ، وعليه مداره مع بنى جنسه (٨٨) *

الرافة : وهى تننى اليه أعناق الجبابرة (٨٩) *

الجود : وبقدر طاقة الانسان يكمله جوده الكمال اللائق به (٩٠) *

ويربط التوحيدى بين التحلى بالفضائل وطلب السؤدد من هدم الفضائل الأخلاقية : الكرم - الصبر - الحلم - والبذل والعطاء *

ولا بد من طرح الحقد وكف السفاه ، وقضاء الحقوق وأيضاً بعث المحبة فى القلوب (٩١) *

ويصل اهتمام التوحيدى بالفضائل الى درجة أن يؤيد شراء حسنة

(٨٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩٧ *

(٨٧) التباسات : تحقيق توفيق حسني ، ص ٤٣٠ - ٤٣١ *

(٨٨) الاشارات الالهية : ص ٩٧ *

(٨٩) الاشارات الالهية : ص ٩٧ *

(٩٠) الاشارات الالهية : ص ٩٧ *

(٩١) مثالب الوزيرين : ص ٦٥ *

السيرة بالمال - فعنده ان الأفضل للانسان أن يدفع عن عرضه ، وسمعته ، ومكانته . من أن تدم أو تذكر بسوء ، ويذكر بعض الشعراء الذين هجوا من منهم ، وهنا يبدو التوحيدى وكأنه يؤيد الابتزاز ، ويبحث عن الظاهر الذى رفضه . من قبل ، ويترخص ، فما قيمة خلق معلق بقول قائل ؟ ولكنه وهو يستشهد بأثر الهجاء على العرب حتى البكاء ، يفسر ذلك بأنه لشرق نفوسها ونزاهتها عن كل ما يتخون جمالها ويعيب فعالها(٩٢) . ولذلك فهو يجد ان طلب الثناء شرعى ، بل ان من رغب عنه فقد رغب ملة ابراهيم وذلك (لأن الله تعالى أخبر أنه سأل ذلك ، وما سأل الا بعد أن أذن له ، وما أذن له الا بعد أن علم انه الخلق الاسنى ، والاختيار الأعلى ، والطريقة المثلى فقال (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) وقال (وباركنا عليه فى الآخرين) .

الانتحار : ويتناول التوحيدى الانتحار من زاوية اخلاقية ، وقد شغل مفكرنا بهذا الموضوع كما مر فسأل فى دهشة عن السبب الذى يدفع بالانسان الى أن يختار الموت ، ولكنه هنا ينظر الى الموت اختيارا باعتباراه موقفا اخلاقيا ، وهو يقص علينا هذه القصة فيقول (شاهدنا هذه الأيام شيخا من أهل العلم صامت حاله وضاق رزقه واشتد نفور الناس منه ، ومقت معارفه له ، فلما توالى هذا عليه دخل يوما منزله ومد جبلا الى سقف البيت ، وأختنق به ، ففادت نفسه فى ذلك ، فلما عرفنا حاله جزعنا ، وتوجعنا ، وتناقلنا حديثه وتصرفنا) (٩٣) .

ثم يعرض لنا ما دار حول هذا الموضوع من نقاش ، ثم يعرض لرأيين أحدهما : يؤيد الشيخ المنتحر فيما فعل ويحله لفعلته ، اذ يجد فيها عمل

(٩٢) مثالب الوزيرين : ص ٦٢ .

(٩٣) المقابسات : ص ١٩٦ .

الرجل ، وكبر الهمة • والرأى الثانى : يأخذ بموقف المدين من الانتحار
وبخلاصة هذا الرأى ان الرجل قد تخلص من شقاء ليذهب الى شقاء أعظم
فلم يكن من الصواب أن يميل الى جانب الطبيعة لما ضاقت نفسه بالحياة ،
بل كان يجب أن يسمع لصوت العقل ، وهو الموافق للحكمة وللوحى ،
وذلك ان الله هو مالك هذه الأعضاء التى هى للانسان ، فلا يحق له أن
يفرقها ، انما وجب عليه بوصفه سبأكنا لهذا الهيكل أن يطيع من أسكنه
فيه (وجعل عليه أجرة السكنى بعمارة اليبكن ، وتنقيته واصلاحه
وتصريفه فيما يعينه على السعادة فى العاجل والآجل) (٩٤) ؛

نقسنه :

هذه هو مجمل آراء التوحيدى فى المسائل الأخلاقية ، ولا يخرج
مفكرنا عن المفاهيم القرآنية ، مع تأثره ببعض الاتجاهات اليونانية ،
وخاصة الأفلاطونية ، شأنه ذلك شأن الفلاسفة الإسلاميين ، وشأن
مسكويه ، الذى ربما حاول أن يقدم مذهبا ، فوضع آراء شتى من النظريات
اليونانية والمفاهيم الإسلامية ، وإن لم يفلح فى التوفيق بينهما من حيث
التفاصيل (٩٥) . كما إنه (قد جعل للدين أثره الكبير فى تقويم الأخلاق
والوصول للسعادة) (٩٦) . أن التوحيدى للأسف لم يهله القدر
ليكتب رسالته فى الأخلاق لنحكم كيف كان سيعرض لمذهبه فى الأخلاق ،
ولكن مما سبق عرضه نتبين ملامح هذا المذهب ، ونرى أمامنا مشكلتين
رئيسيتين :

أولا - الشبكة الأولى :

وهى حول العلاقة بين الخلق والخلق ، وبالتالى مدى مسئولية الإنسان
عن فعله الأخلاقى ، فقوله أن الخلق تابع للخلق بالمضارعة اللفظية (٩٧) من
جهة ، ثم سؤاله فى الهوامل من جهة ثانية فى المسألة (٩٨) عن حسنة
الفاضل العاقل لنظيره مع علمه بشناعة الحسد وقبح اسمه ، وعلمه
بأنه مذموم فى كل عصر وكل أخلاق ، وكذلك عندما يطرح سؤالاً آخر
مرتبطاً بهذا السؤال وهو (أن كان هذا العارض لا فكاك لصاحبه منه ،

(٩٥) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام أبو ريد ، ص ١٦٢ - ١٦٣ .

(٩٦) محمد يوسف موسى : فلسفة الأخلاق فى الإسلام ومصلحتها بالفلسفة الإغريقية ،

ص ١٠٦ .

(٩٧) رسالة الحياة : ص ٥٨ .

لانه داخل عليه ، فما وجه ذمه والانحاء عليه ، وان كان مما لا يدخل عليه ، ولكنه ينشئه في نفسه ، ويضيق صدره بإجتلابه ، فما هذا الاختيار؟ (٩٨) .
ثم يكمل تساؤلاته عن المعرفة والأخلاق (وهل يكون من هذا وضعه في درجة الكلمة أو قريبا من العقلاء) (٩٩) .

المشكلة الثانية :

وهي هل الأخلاق معرفة ؟

وقد مر في الكلام عن رأيه في الفلسفة تعجبه ممن يدع دراسة الفلسفة ثم يسلك سلوكا لا أخلاقيا وقد قال التوحيدى أن من الأخلاق ما يزول بالرياضة كل الزوال أو يقل بعض الاقلال ، وبالجمله يمكن أن يتبدل ويتغير ، والثانى صورة للنفس لا يطعم فى البراءة منه (١٠٠) . هذا بالإضافة الى تركيزه على أثر التربية والنشأة ، ولكنه فتح الباب أمام الاختيار لقوله بضرورة سعى الانسان ومحاولته ، اذ عليه ألا يئاس من اصلاح ما هو مستطاع ليأسه من اصلاح ما هو غير مستطاع (١٠١) .
وبالتالى فالاختيار موجود وعلى الانسان قدر من المسئولية هنا ، ولكن المنظور الفكرى العام للتوحيدى يجعل الانسان بين التسيير والتخير ، وربما كان هذا موضع نقد للتوحيدى ، اذ أنه عندما أراد أن يصور المواقف الأخلاقية فى صور حية من خلال الصاحب ، وابن العميد وغيرهم كان قاسيا فى الثلب ، والنقد ، ولم يترك فى معظم الأحيان مجالا للاعتذار ، ولو بالطبع ، الذى هو صورة للنفس لإبرائه منه كما أشار ،

(٩٨) الهوامل والشوامل : ص ٧٠

(٩٩) الهوامل والشوامل : ص ٧٠

(١٠٠) الاتعاض والمؤانسة : ج ٣ ص ١٢٨ - ١٢٩

(١٠١) المقابسات : ص ٨٦

ولكن ربما كان هذا في نظر التوحيدى أيضا موضوعا للنقد الأخلاقى .

وفى المشكلة الثانية وهى هل الأخلاق معرفة ، فقد وجدنا التوحيدى كما مر يعجب ممن يفخر بدراسته للفلسفة ثم يسلك ساوكا لا أخلاقيا أو يستبجح قتل النفوس ، وسقراط كان يرى ان الفضيلة يمكن أن تتعلم وفى هذه القضية أكثر من جواب ، وقد (شغلت هذه المسألة الفكر اليونانى فى القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد ، وأجمع الكل على ان الفضيلة يمكن أن تتعلم ، لكنهم اختلفوا فى الوسائل الى تعليمها) (١٠٢) .

وقد ناقش هذه القضية دكتور بدوى فى كتابه (الأخلاق النظرية) فى فصل عنوانه (هل يمكن تعلم الفضيلة) (١٠٣) ، ثم أورد تلخيص جنكليفتش للموقف بقوله (وبالجمله هل تعلم الفضيلة ، أو لا تتعلم ؟ والجواب كلا الأمرين معا ، وفقا لما تقصده ؟ ان الجواب عن هذا السؤال سيبقى بالضرورة مترددا ان الفضيلة لا تعلم لانه لا شئ جوهريا يتعلم ، فالمرء يتعلم حسن المعاملة ، ولكنه لا يتعلم حسن الحركة ، ويتعلم الأدب politesse لا الرقة delicatessen ، ويتعلم تمازى التماسيح لا صدق الدموع وتلقائية التعاطف ، وأن يريد ، وأن يبكى ، وأن يحب كلها فى نفس الوضع من هذه الناحية . انها أمور ينبغي أن يشاققتها الانسان ، أمور لا تحدث بحسب الطلب والتوصية ، ولا يغنى عنها أى مجهود عقلى أو أية دراسة) (١٠٤) .

(١٠٢) عبد الرحمن بدوى : الأخلاق النظرية ، ص ١٥٧ .

(١٠٣) بدوى : المرجع السابق ، ص ١٥٧ - ١٦١ .

(١٠٤) بدوى : المرجع السابق ، ص ١٦٠ - ١٦١ ، وانظر أيضا فى رأى جانكلففى V. Janklevitch فى هذا الموضوع ، يحيى هويدى . مقدمة فى الفلسفة العامة . الطبعة

السادسة ، ص ٣٦٨ .

وقد جاء رد أرسطو على هذا من قبل ، فيجيب برأيه هذا على تساؤل التوحيدى ودهشته ، اذ كان سقراط قد سأل فى هذه المسألة المشهورة (هل يعقل أن يختار المرء الرذيلة بملء ارادته ، وقد أدرك انها رذيلة ؟) فيجيب : ان نعم لان العلم وحده لا يحرزنا من اقتراف الاثم ، كما مر ، فقد نكون على يقين من سوء الفعل ، ولكننا نختاره مع ذلك ، لان الاختيار معناه ان يوسعنا انتخاب أحد الوجهين ، والا لم يكن المرء المبدأ المحرك لأفعاله ، أو فاعلها ، وهو ما يتنافى مع مفهوم التبعة الأخلاقية (١٠٥) .

(١٠٥) ماجد فخري : أرسطو المعلم الأول ، ص ١١٩ - ١٢٠ ، وأنظر فى ذلك أيضا
وولتر ستيس • تاريخ الفلسفة اليونانية • ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ، ص ٢٦١ •

مصدر الأخلاق :

أما عن مصدر الأخلاق أو الالتزام الأخلاقي عند مفكرنا فهو الدين ،
ويضيف العقل ، والعلم ، ولا غرابة في ذلك إذ إن التوحيدى مفكر مسلم
أولا ، ولكن لا ننسى موقفه من الفلسفة بوصفها طريقا من طرق الوصول
الى الحقيقة ، وإن جاءت بعد الدين ، فالعقل بعد الوحي ، نعم ، ولكنه أيضا
له طريقه . وهو يقول (والعمود الذى عليه المعول والغاية التى اليها الموصول
فى خصال ثلاث هن دعائم العالم ، وأركان الحياة ، وأمهات الفضائل
وأصول مصالح الخلق فى المعاش ، والمعاد ، وهن : الدين والخلق والعلم .
بهن يعتدل الحال ، وينتهى الى الكمال ، وبهن تملك الأزمنة ، وينال أغز
ما تسمح اليه الهبة ، وبهن تؤمن الغوايل ، وتحمى العواقب ، لان الدين
جامع المرائش والمصالح ، والخلق نظام الخيرات والمنافع ، والعلم رباط
الجميع ، ولان الدين بالعلم يصح ، والخلق بالعلم يطهر ، والعلم بالعمل
يكمل) (١٠٦) . وهو هنا يعنى العقل حيث هو مناط التكليف الشرعى ،
أما الفعل الذى هو تعبير عن الفكر الفلسفى فقد دعا الفلاسفة الى الخلق
القويم ، وحث على الفضائل ، والسعادة عند هؤلاء ، تكمن فى (رفض
الشهوات والاحسان الى الناس وغير الناس بغير امتنان ولا اعتداد ولا طاب
جزاء ولا استحمام) (١٠٧) .

ومن هنا يتجاوز التوحيدى فى كلامه عن الأخلاق ، مجرد الوعد
والارشاد والتقدير ، كما تجاوز مجرد ذكر الحكم والأمثال القصيرة وهو

(١٠٦) مثالب الوزيرين : ص ٢٦١ .

(١٠٧) مثالب الوزيرين : ص ٢٤١ - ٢٤٢ .

• ما راج في اشرق حيث ان الشرق موطن الحكم والأمثال (١٠٨) •

وقد رأى الدكتور عبد الرحمن بدوى فى انفسكر العربى قصورا عن
انظر افسفى فى الاخلاق (١٠٩) • وذهب الى (أن العقل الشرقى لم يستطع
أن يهضم الفلاسفة اليونانيين الا بعد أن وضعت لهم • وانتحالا فى أغلب
الأمم أمثال ، وجعل حكمة قصيرة ، عنى بإيرادها كثير من كتب (الملل
والنحل) • وفيما أورد أبو حيان التوحيدى وإستاذه أبو سليمان
السجستاني (١١٠) • الا أن الدكتور أحمد محمود صبحى يحتفظ حول
هذا الرأى ، فهو لا يذهب لمخالفة آراء الباحثين فى ان الفكر الاسلامى
لم ينتج فلسفة أخلاقية ، وانما يأتى التحفظ بإضافة عبارة (بالمفهوم
للأرسطى للأخلاق) (١١١) •

ولا مجال لمناقشة هذه القضية الهامة ، ولكن لعل العرض السابق
للأخلاق فى فلسفة التوحيدى قد أثار هذا الموضوع ، وما زال الحقل بكرا
فى هذا الموضوع ، وخاصة بعد ما أشار اليه الدكتور صبحى من أن النسق
للأرسطى الذى يستبعد صدور الأخلاق عن عقائد أو ميثافيزيقا ليس هو
النسق الوحيد •

(١٠٨) عبد الرحمن بدوى : مقدمة (الحكمة الخالدة - جاويدان خسرو) • تحقيق وتقديم
دكتور بدوى ، ص ٧ •
(١٠٩) أحمد محمود صبحى : الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامى ، ص ١٥ •
(١١٠) عبد الرحمن بدوى : مقدمة الحكمة الخالدة ، ص ٧ •
(١١١) أحمد محمود صبحى : المرجع السابق ، ص ١٩ • وأنظر : حامد طاهر ، المرجع
السابق ، ص ١٠٧ - ١٠٨ ، وأنظر أيضا : ماهر عبد التادر محمد على ، مقدمة نقدية لكتاب
• ما يوت • مقدمة فى الأخلاق • ترجمة ماهر عبد القادر - (٣) موقف المسلمين من الأخلاق
موقضاياها ، ص ٢٣ - ٢٨ • ومن هنا نرى أهمية دراسة هذا الموضوع •

الموقف من الفحش أخلاقيا وفنيا :

ساد قول الفحش فى عصر التوحيدى ، وذكر مفكرنا كثيرا من ألوان الفحش فى كتبه ، وقد أخذ عليه ذلك (١١٢) . فكيف نفسر هذا فى ضوء فلسفته الأخلاقية وموقفه الصوفى ؟

نعم ذكر التوحيدى الفحش فى كتاب (البصائر والذخائر) وكتاب (الامتاع والمؤانسة) ولكن التوحيدى فى ذلك لم يكن منفردا فى عصره ، بل كان هذا شائعا فى أدب ذلك العصر ، ولم يكن أمرا مستغربا ، ولا مبهتهجنا اجتماعيا ، بدليل ما ورد فى (الامتاع والمؤانسة) فى مجلس الوزير وفى حضرة من حضر ، مع أن الوزير فيما يذكر التوحيدى كان متدينا فقد قال (ونظرت اليه وقد دمت عيناه ورق فؤاده وهو - كما تعلم - كثير التأله ، شديد التوقى ، يصوم الاثنين والخميس ، فاذا كان أول رجب أصبح صائما الى أول يوم من شوال وما رأينا وزيرا على هذا الدأب وبهذه العادة لا منافقا ولا مخلصا ، وقد قال تعالى (انا لا نضيع أجر من أحسن عملا) (١١٣) .

وقد ورد الفحش فى كتب التوحيدى على ألوان فمه ما هو جنس صارخ حتى ليصعب ذكره فى هذا المجال (١١٤) ومنه ما هو فحش دينى كقوله (فى النبىذ شيء من الجنة (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن) والنبىذ يذهب الحزن) (١١٥) . ومنه أيضا ما هو أخلاقى يصور واقعا

(١١٢) أحمد أمين : مقدمة البصائر والذخائر ص د .

(١١٣) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٧٩ ، والآية من سورة الكهف رقم ٣٠ .

(١١٤) البصائر والذخائر : ص ٤٦ ، والامتاع والمؤانسة ، ج ٢ ص ٥٥ .

(١١٥) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٥٥ .

أو مفهوماً جديداً للعشق أو غيره وذلك كذكره لقول ابن سيرين (كانوا يعشقون من غير رغبة فكان لا يستنكر من الرجل أن ينجس فيحدث أهل البيت ثم يذهب ، قال هشام : ولكنهم لا يرضون اليوم إلا بالمواقعة) (١١٦) .

ويظهر من الأمثلة السابقة أن هذا الفحش كان تصويراً للواقع ، وهو لون من ألوان الأدب الشائع في ذلك العصر لا يمكن تجريمه فنياً اللهم إلا في ضوء الأيديولوجية التي تحكم هذه الحضارة ، ألا وهى الفكر الإسلامى ، وقد عدد الأستاذ أحمد أمين الأسباب وراء الفحش فى بعض كتب التوحيدى ، مقدماً ثلاثة :

الأول شيوع الفحش فى العصر (فنحن اذا قلنا : ان الحضارة العربية كان من طابعها القول المكشوف من غير مواربة ، لم تبعد عن الصواب) (١١٧) .

والسبب الثانى ان أبا حيان كان فيما يظهر مكبوتاً جنسياً .
والسبب الثالث افراط الناس فى المجون فى عصره ، والواقع ان السبب الثانى ليس هناك دليل عليه .

أما عن قوله (وربما كان يظن أن وجود هذه الناحية فى كتبه تسبب لها الرواج ، وتجعل الناس يقبلون عليها ، وربما ناله من ذلك خير مادى . ولكنه يظهر انه لم ينتج فى ذلك أيضاً) (١١٨) .

ولا يمكن فهم هذا رأى إلا اذا اعتبرنا أبا حيان يعيش فى عصر

(١١٦) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ٥٦ .

(١١٧) أحمد أمين : منحة البصائر والنشائر ، ص ٥٠ .

(١١٨) المرجع السابق : ص ٥٠ .

الطباعه ، وحقوق المؤلف ،) مع انها مهضومة أو غير مضجونة على الأقل
فى العالم العربى حتى الآن) •

وكان التوحيدى يسوق أحيانا الفحش ليؤكد قيمة كما ذكرت أو
فكرة ومن ذلك على سبيل المثال ذكره لهذه الرواية عن العشق (قال
الاصمعى : قلت لاعرابى : هل تعرفون العشق بالبادية • قال : نعم ،
أ يكون أجسد لا يعرفه • قلت : فيما هو عندهم ؟ قال : القبله والضمة
والشمة قلت : ليس هو هكذا عندنا • قال : وكيف هو ؟ قلت : أن يتفخذ
الرجل المرأة فيباضعها • فقال : قد خرج الى طلب الولد) ولكن يجب أن
أشير الى أن التوحيدى لم يكن بذلك خارجا عن حدود الدين ، لأننا نجد
هذا فى كتب المرحلة الأولى والثانية مثل ما فى (البصائر والنخائر)
وفى (الامتاع والمؤانسة) ولكننا نجد ذلك يختفى تماما فى (الاشارات
الالهية) مثلا ، وإن كان موضوع الكتاب يفرض ذلك الا أن المنحى الروحى
للتوحيدى أيضا قد تغير كلية ، وهو كذلك يرفض الفحش صراحة فى
(مثالب الوزيرين) وإن كان سابقا حسب الترتيب الزمنى الذى أشرت
اليه لكتاب (الامتاع والمؤانسة) الا أن رفضه للفحش يأتى من حيث هو
دلالة على سلوك أو معتقد • وبالتالي فهو يرى من هذه الزاوية عدم اتفاقه
مع الدين ، فهو إذ ينكر على الصاحب بن عباد مصاحبته لأهل المجون
والفسق ، وبعد أن يعرض الحديث يذكر فيه شعرا خارجا ، يستنكر أن
يكون هذا ممن يمكن لمن يكون عماد الدين ، وناصر الاسلام والمسلمين ،
ثم يقول (والويل له ثم الويل لمن يتولاه وينصره) (١١٩) ، وهو فى مجل
استنكاره لكلام المصاحب باعتباره متناقضا مع دعواه بالصلاح والتدين

يظهر رفضه لهذا الاتجاه في قول الفحش فيقول (أفهنا كلام من يدعبر الى الله ، ويحب أن يستجاب له ، ويجرى على طريقته ، ويكون ذريعة بينه الله والعبد ؟ هذا عافاك الله باللعنة أولى ، وبالبراءة منه ومن أصحابه أحق ، ما أقل حياء هؤلاء ، وأشد تكاذبهم ومكابرتهم) (١٢٠) .

فكيف نفسر ما يبدو على انه تناقض في هذا الموقف ؟

١ - هل أقول انها الضرورة الأدبية في طبيعة كتاب (الامتاع والمؤانسة) التي أملت عليه ذلك ؟ ولكن ألا تكون بذلك قد تجاوزنا حدود الضرورة إذ أن فحشه إنما يأتي ضريحا ومباشرا ؟ ، أو ان ذلك صدق في التدوين ؟

٢ - أو أقول انه إنما قال طلبا للارضاء ولطلب المباشرة ، وهو ما جعله أحيانا يبدل نفسه حتى الاساءة لشخصه وكرامته ، أو أن (الامتاع والمؤانسة) كان تسخيلا لحوار لم يكن التوحيدى فيه يملك الا الاجابة على ما يطلب منه ؟

٣ - أو أن التوحيدى ينكر الفحش من حيث هو سلوك ، أو دعوى لمفهوم أخلاقى وان كان يقبله فى عرضه كدليل على واقع معاش ، فكما عبر عنه فى (الامتاع والمؤانسة) عبر عنه فى (مثالب الوزيرين) تدليلا على فساد من أراد اظهار فسادهم ؟

وأيا كان الأمر فلا شك أن الموقف محير بعض الشيء ، ويمكن أن نفسر ذلك بأن التوحيدى قد قبله وسجله فى « الامتاع والمؤانسة » ولكنه استنكره فى (مثالب الوزيرين) لما يفيد ذلك فى اظهار فساد الصاحب .

ولكن عندئذ ربما أبدو أقرب الى الحكم الموضوعى أرى انى أكون قد ظلمت.
التوحيدي والأقرب من ذلك القول بأن التوحيدي فى « الامتاع والموانسة »
كان تحت الضرورة ، والاحساس بالخوف والقلق الذى يدفعه الى طلب
الرضا عنه من الوجهاء ، ليشعر بالأمان الذى يفتقده فى بلاطهم ، ولكنه من
ناحية أخرى تحت الاحساس الصوفى أو الدينى العميق يرفض الفحش ،
وهذه عموما محاولة لاكتشاف ما يبدو تناقضا ولكن أيا كان الأمر فيجب
أن (نقرر أن الذى يراجع آثار الكتاب فى ذلك العصر يقتنع بأنهم لم يكونوا
فى الأغلب رجال حشمة ووقار ، وانما كانوا يفضلون الصراحة العابثة فيما
يقولون وما يعملون) (١٢١) •

ولكن التوحيدي يوضح وجهة نظره فى هذا الموضوع ويعرض أسباب
ذكره للفحش وله فى ذلك رأى نفسى وفكرى وهو أن ذلك جزء من التجربة
الانسانية لا غنى عنها الا بتقصى الفهم وتبلد الطبع • يقول : (اياك أنه
تعاف سماع هذه الأشياء المضروبة بالهزل ، الجارية على السخف فانك لو
أضربت عنها جملة لنقض فهمك وتبلد طبعك ، ولا يفتق الفعل شئ كتنصيف
أمر الدنيا ، ومعرفة خيرها وشرها ، وعلايتها وسرها) (١٢٢) •
وربما بدا هذا فى باب فلسفة الفن أدخل ولكنه أيضا موقف أخلاقى •

(١٢١) زكى مبارك : النشر الفنى فى القرن الرابع ، ج ١ ، ص ١٥٧ •

(١٢٢) البصائر واللتخائر : ص ٤٩ •

الفصل السابع

تصوف التوحيدى

- التصوف والصوفية والتوحيدى
- الناس تشغل عن الطريق
- الدنيا من منظور الصوفى
- تعريف التصوف
- الفاظ الصوفية - واصطلاحات
- الولاية والأولياء
- الكرامات
- العبودية
- الشرك
- التوسل بالأولياء
- التسليم لله
- الانسان والله
- الانسان ولفسه فى الطريق الصوفى
- معالم الطريق الصوفى عند التوحيدى
- التصوف والاغتراب
- نقد وادنى

تصوف التوحيدى

موقف المفكر من الثقافة والفكر كمشروع حياة ، أو كجزء من مشروع الوجودى ، أهم دلالة على مدى أصالته ، وتفاعله مع موضوعاته ، أيا كان الفرع الذى يمارس فيه هذا النشاط الانسانى المميز ، وقد نجد من المفكرين من يستغرق الفكر والثقافة وقته ونشاطه ، ومع ذلك نجد هذا أيضا مدخلا أو سبيلا لمشروع آخر كطلب الوجاهة ، أو الشهرة ، أو تحقيق كسب مادى بوصفه أغلى أمتية وأعلى قيمة يسعى وراءها ، ولكن من المفكرين من يعتبر الفكر فى مشروعه سبيلا أو أسلوبا ليحيى الوجود بأغزر ما يمكنه ، واختيارا لتحقيق أكثر امكانياته ثراء ، وقد تانى الأشياء الأخرى نتيجة لازمة ، حيث ان الفعل والتحقق نفسه يظهر فى المجتمع وبين الناس ، دون تعلق بسطحيات وتفاهات الشكل ، أو سخافة التعلق بشهرة بلا قيمة أو تقدير ، ودون ابتذال لقيمة ، أو تنازل عن خريته .

ولذلك اذا قال التوحيدى أنه انما كتب ما كتبه للناس ولطلب المكانة منهم ، ولعقد الرياسة بينهم ، ولد الجاه عندهم^(١) . نصدقه ولكن نحذر ، وليس فى هذا مغالاة أو شطط فى التفسير ، ولكنه واقع يصدق التوحيدى نفسه عند التحليل ، أو النظرة المتأملية ، فاما انه أراد ان يستمتع بنتائج مادية لهذا كله ، أو أنه كان يأمل فى حياة أطيب ، أو أقل قسوة مما لاقى ، فلا شك فى ذلك ، ولكن المهم أن علاقة التوحيدى بالفكر والكتابة لم تكن علاقة بحرفة ، بل كانت علاقة حياة ، وعلاقة بهدف وغاية ، واختيارا لتحقيق

(١) ياقوت : معجم الادباء ، ج ١٥ ، ص ١٨ .

امكانياته ، وانجاز مشروعه ، وممارسة حريته ، ولعل ذلك كان هو الامر الوحيد الذى يتجه نحوه بحرارة ايمانا بجذواه ، فحتى مع ادراكه لطباع الناس ، والواقع الاجتماعى ، وأساليب التزييف فيه ، فقد أفسد عليه صدقه الفنى ذلك الادراك وتجربته الانسانية والفكرية الفريدة هى التى شملت يده وقدراته عن حسن الاستفادة بفهمه للواقع من حوله ، ولم يكن عجزه فى ذلك الا سيطرة روح الفنان على الحرفى ، والانسان على ابن السوق ، والمفكر على السياسى المراوغ ، فقد كان فكر التوحيدى بحق هو حياته ، فان وجدناه يكتب لهذا أو لذلك ، أو بناء على طلب هذا الوزير أو ذاك الوجهه ، فان ما كتبه يظل رغم ذلك تعبيرا عن فكره .

التصوف والصوفيّة والتوحيد

وقد كتب مفكرنا فى التصوف ، وعبر عن إعجابه بالصوفيّة ، الذين صحبهم منذ سنوات مبكرة من عمره ، ولكن كتابه (الاشارات الالهية) جاء تنويجا لكتابات عامة ، وكتابه الصوفيّة خاصة . فقد انتهى الى التصوف منهجا وطريقا ، وعبر الاشارات أصدق تعبير عن زفراء نفسه ، تعبيرا يجمع بين عقله المتفتح وروحه المتطلعة الى أسمى وجود ، وجاء الاشارات ، وكأنه يوميات مريد فى الطريق يسجل لنا مآثراته النفسية ، ومحاوالاته المستمرة مع نفسه الجامحة لترويضها على أن تقطع طريق المجاهدات ، وليخرج بها من مطامعها ، ورغباتها التى استذلته بطاعته لها ، وانقياده لهما ، ومن هنا فالعنصر الذاتى فياض وغالب فى هذه المناجاة *

ومن هنا كان الاعتماد على النص أمرا هاما الى أبعد الحدود ، لأن الصياغة الأدبية نفسها بما تحوى من دلالة وإشارة ، لا تنفصل عن المعنى الفكرى أو النظرى الذى تصوره ، بل ان الفكرة وحدها لا تشي لنا بكل ما تحمل الجملة من معنى ، ولذلك فسوف أذكر عددا من النصوص لتوضيح فكره ، وبيان السمو الروحى فى اتجاهه الصوفى *

وأشير الى أن تصوف التوحيد لم يكن تصوفا لمجرد عجز ، أو نظرة متشائمة أو هزيمة فى دنيا الناس ، لأنه لم يكن من أصحاب التواكل ، أو الدعاوى السلبية الدخيلة على التصوف الإسلامى الحق ، وإذا كانت معانى التسليم قد ترددت عنده كثيرا فليس فى هذا عجز أو قعود ، أو تواكل يؤدى الى سقوط التكليف . والقعود عن طلب الرزق (٢) *

(٢) عبد الرازق محيي الدين : أبو حيان التوحيدى ، ص ١٦٩ .

انما هو يقصد ما يذهب اليه كل تصوف اسلامي حق ، حيث
(لا يعنى ترك التدبير ، ترك التصرف فيما وجه العبد فيه وانباع له ٠٠٠
كيف ٠٠٠ ومن طعن على التكسب فقد طعن على السنة ، ومن طعن فى ترك
التكسب فقد طعن على التوحيد ٠٠٠ فترك التدبير ترك الأمانى (٣) ٠٠ أو
أن القول الفصل فى ذلك بحق كما يقول ابن عطاء الله (انه لا بد لك من
الأسباب وجودا ، ولا بد لك من الغيبة عنها شعورا فإثباتها من حيث أثبتها
بحكمته ، ولا تستند اليها الا لعلمك بأحدثته (٤) ٠٠٠ وكذلك لم يذهب
شيخنا الى القول بسقوط الشريعة اذا كشفت الحقيقة (٥) .

وكذلك كان موقف أهل التصوف الاسلامي الحق ٠ فالكلاباذى يؤكد
اجماعهم على أن جميع ما فرضه الله فى كتابه وما جاء فى سنة رسوله هو
فرض واجب وحتم لازم على كل عاقل ، ولا يجوز التفريط فيه ولا التخلف
عنه من أى فرد من الناس ، وعلى أى وجه ، وان بلغ أعلى المراتب وأعلى
الدرجات وأشرف المقامات ، اذ لا مقام للعبد تسقط معه آداب الشريعة ، من
غير عذر مما جاءت به أحكام الشريعة وأجمع عليه المسلمون ، ثم أنه اذا كان
الانسان أشرف مقاما ، فان ذلك أحرى به أن يكون أكثر اجتهدا ، وأخلص
عملا وأكثر توفيقا (٦) .

وان الجهل قد شاع بين بعض مدعى التصوف ، فظنوا أن تصوفهم
خير من فقه الفقهاء بحجة أن النبى كان أميا لم يتعلم من صحيفة ولا كتاب ،

(٣) أبو طالب المكي : قوت القلوب ، ج ٢ ص ٦ .

(٤) ابن عطاء الله السكندري : التنوير فى اسقاط التدبير ، تحقيق وتعليق ، موسى
محمد على ، عبد المال أحمد العرابي ، دار التراث العربي للطباعة والنشر ، ص ٢٤٣ ، وانظر
أبو الرضا التنغازاني ، ابن عطاء الله وتصوفه ، الفصل الأول ، ص ١٢١ - ١٤٥ .

(٥) محمد عبد القنى الشيخ : أبو حيان التوحيدى ، ج ١ ص ٤٠٥ .

(٦) أبو بكر الكلاباذى : الترف لذهب أهل التصوف ، ص ٧٥ - ٧٦ .

وانما تعلم بنور بصيرته ، فليس هناك حاجة اذن الى الفقه الذى يستعمل
الفروض غير الواقعية ، ويستخدم جيلا يقصد الخروج من الأحكام (٧) *

وقد ذكر الأستاذ أحمد أمين هذه الفئة ونسبها الى التصوف ، ولكن
الحقيقة فى كتب التصوف غير هذا ، فالسراج الطوسى فى (اللمع) يعرض
لوقف الصوفية الحق ، وهو على عكس ما ذهب اليه هؤلاء ، وأعنى انه يتفق
والشرعية ، ويجل طبقات الفقهاء اذ (بهم يحفظ على المسلمين حدودهم) (٨)
وطبقات الصوفية لم يرفضوا الفقه ، ولم ينقدوا أصحابه .

ويقول الطوسى (ثم ان طبقات الصوفية أيضا اتفقوا مع الفقهاء
أصحاب الحديث فى معتقداتهم وقبلوا علومهم ، ولم يخالفوهم فى معانيهم
ورسومهم ، اذا كان ذلك مجانباً للبدع ، واتباع الهوى ، ومتوطاً بالأسوة
والاقتداء ، وشاركوهم بالقبول والموافقة فى جميع علومهم) (٩) *

والى هذا ذهب الكلاباذى أيضا ، فهو يقرر انه اذا كانت علوم
الصوفية هى علوم الأحوال ، والأحوال مواريث الأعمال ، فانه لا يرث
الأحوال الا من صحيح الأعمال ، وأول تصحيح الأعمال : أن يعرف الإنسان
علومها التى هى علم الأحكام الشرعية ، وذلك من أصول الفقه وفروعه ، بل
يؤكد أن أول ما يلزم المبدع هو (الاجتهاد فى طلب هذا العلم وأحكامه على
قدر ما أمكنه أو وسعه طبعه ، وقوى عليه فهمه) (١٠) *

أقول ان هذه الحقيقة من أوليات التصوف الحق ، وهى الأساسيات

(٧) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، ج ٢ ص ٧٧ *

(٨) أبو نصر السراج الطوسى : اللمع - تحقيق - عبد الحليم محمود ، طه عبد الباقي
سرور ، ص ٢٧ *

(٩) السراج الطوسى : اللمع ، ص ٢٨ *

(١٠) الكلاباذى : المرجع السابق ، ص ١٠٤ *

التي أكد عليها أهل النُصوف . أغنى اهتمامهم واحترامهم لفقهِه والتفسير والعلوم الشرعية . ولذلك يؤكد عماد الدين الأموى أن الصوفية دخلوا مع هؤلاء فى علومهم فى الحديث ، وأصول الدين وعلم الفقه (فالبداية فقيهة والنهاية صوفية ، ومن لم يبلغ من الصوفية مبلغ الفقهاء وأصحاب الحديث ، ولم يحط بما أحاطوا به فإنه يرجع فيما وقع له من المسائل الى السالين بأحكام أفعال الجوارح الظاهرة ، وهم أصحاب العلوم الظاهرة . والصوفية يلزمون أنفسهم بالأخذ بالأغلق والأشق من أقوال العلماء فى المسائل الخلافية) (١١) . ومفكرنا يقول عن الشريعة (الشريعة مادبة الله للعباد) (١٢) وعن السنة يقول انها (حاية الديانيين) .

التوحيد : حياة النفس

المعرفة : الفوز بالقدس (١٣)

ومن هنا فتصوف التوحيدى اسلامى ملتزم لأنه (تصوف دارس متمقق ، ومؤمن سليم العقيدة ليس فيه خروج عن الدين أو المألوف) (١٤) . وقد أشار ياقوت فى (قائمته لكتب التوحيدى) الى أكثر من كتاب للتوحيدى فى التصوف - كتاب الاشارات الالهية جزءان ، كتاب الرسالة فى أخبار الصوفية ، كتاب الرسالة الصوفية أيضا (١٥) ، وقد أشار الدكتور عبد الرازق محيى الدين الى أن الرسالة الصوفية هى نفس الرسالة

(١١) عماد الدين الأموى : حياة القلوب فى كيفية الوصول الى المحبوب . بهامش =

قوت القلوب ، ج ١ ص ٢٦٦ .

(١٢) الاشارات الالهية : ج ١ تحقيق وداد القاضى ، ص ٢٢٧ .

(١٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٢٧ .

(١٤) محمد عبد الفتى الشيخ : ج ١ ص ٤٠٩ .

(١٥) ياقوت : معجم الأدباء ، ج ١٥ ص ٧ - ٨ .

فى أخبار الصوفية أو نظيرتها(١٦) ووافق على ذلك الدكتور عند الأمير الأعمش(١٧) .

وأشار أيضا الى أن تصوف الحكباء وزهد الفلاسفة الذى ذكره البعض للتوحيدى (هو الآخر من اختراعات المتأخرين وهو قريب لأن يكون تحريفا لعنوان (رسالة فى أخبار الصوفية) (١٨) . وقد تميز كتاب (الاشارات الالهية) بوصفه عملا خالصا للتوحيدى من حيث الفكر والأسلوب . فالتوحيدى إنما يكتب فيها رسائل ، على شكل نجوى صوفية ، وهو فى التصوف بالكامل ، ويتميز عن كل كتب التوحيدى الأخرى ، وفيه يظهر (التنعيم الموسيقى الجميل الناتج من تقسيم الجمل الى فقر قصيرة متناسبة الطول) (١٩) . فهو فى الاشارات قد خلص تماما لاتجاهه الصوفى ، وقد استخدم . شأن الصوفية . رموزا ، وإشارات ، وأسلوبا إيحائيا روحيا .

وقد ذهب عبد الرازق محبى الدين الى انه ربما كان أسلوبه فى الاشارات هو الذى جعل البعض يظعن فى عقيدته (أعنى به الأسلوب الرمزى الغامض الحاشد بالاشارات والألفاظ ، والذى يكون عادة عرضة للنقد ، ممن لم يالفوا عبارات المتصوفة) (٢٠) .

وإذا صح ذلك فيكون قد جاء عن سوء فهم ممن طعن فى عقيدته أو سوء قصد ، وذلك لأن للصوفية ألفاظهم ، وانفرادهم عن سواهم كشأن كل طائفة من العلماء ، وفى ذلك يقول الامام القشيري (اعلم أن من المعلوم

(١٦) عبد الرازق محبى الدين : أبو حيان التوحيدى ، ص ٢٥٥ .

(١٧) عبد الأمير الأعمش : أبو حيان ، فى كتاب « المقابسات » ، ص ٨٢ .

(١٨) عبد الأمير الأعمش : أبو حيان ، فى كتاب « المقابسات » ، ص ٨٣ .

(١٩) عبد الواحد حسن الشيخ : أبو حيان التوحيدى وجهوده الأدبية والفنية ،

ص ٣٣٧ .

(٢٠) عبد الرازق محبى الدين : أبو حيان التوحيدى ، ص ١٦٤ .

ان كل طائفة من العلماء لهم الفاظ يستعملونها انفردوا بها عن سواهم ،
تواطنوا عليها لأغراض لهم فيها من ت قريب الفهم على المخاطبين بها أو تسهيل
على أهل تلك الصفة في الوقوف على معانيهم لأنفسهم والاجماع والستر على
من يأتيهم في طريقهم ، لتكون معا في الفاظهم مستبهمة على الأجانب غير
منهم اسرارهم أن تشيع في غير أهلها ، اذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع
تكلف أو مجلوبة بضرب تصرف ، بل هي معان أودعها الله تعالى قلوب قوم
واسبتخلص حقائقها أسرار قوم (٢١) *

ففي الاشارات اذن تميز في الأسلوب ، وفي الموضوع ، والمنهج ، فمن
حيث الموضوع نجده قد خصصه كاملا للتصوف ، ومن حيث المنهج كان
روحيا خالصا في شكل مناجاة ، وفيه من السمو الروحي ، ولهفة الشوق
الصفوي ولوعة الحب الالهي ، وصدق التأنيب ، وحرقة الندم ، والرغبة
الجامحة في طلب الوصول ، ومحاولة الوقوف على الاعتاب ، بغية السباح ،
وطلب العفو ، وهذا ما جعل بعض الباحثين يذهب إلى استبعاد نسبة كتاب
(الحج العقلي اذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي) إلى التوحيدى ، أو على
الأقل يعتبر هذه النسبة موضع شك كبير ، لأن في الكتاب ثبرة صادقة
تكشف عن ايمان عميق بالله ، وفيها استسلام مطلق لوجهه (٢٢) *

وربما كان من الضروري أن نبين الرأي في بعض المشكلات المتعلقة
بموضوع التصوف قبل الكلام عن تصوف التوحيدى *

(٢١) أبو القاسم القشيري : الرسالة القشيرية في علم التصوف ، ص ٥٢ ، طبعة محمد
عل صبيح *

(٢٢) وداد الناضى : مقدمة الاشارات الالهية ، ص ٢٢ ، وانظر : محمد عبد الخنى،
الشيخ ، أبو حيان التوحيدى ، ج ١ ص ٤٠٩ *

أولاً : مصدر التصوف الاسلامي .

ثانياً : هل التصوف مخالف للعقيدة الاسلامية ، أقصد للنظران
والسنة .

وقد قال الباحثون الثقة رأيهم في المشكلة الأولى ، أعنى مصدر
التصوف . وخلاصته . ان مصدر التصوف اسلامي في أساسه وان تداخلت
عوامل أخرى بعد ذلك (٢٣) .

والتأثر لا يلغى الأصالة ، والمشكلة الثانية تتعلق بالأولى وتابعة
لها ، وقد أكدها كذلك الصوفية أنفسهم ، حيث أكدت كتب التصوف
- مثل قوت القلوب لأبى طالب المكي - واللمع للسراج الطوسي ، والتعرف
لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ، والرسالة ، للقسيري ... الخ .

وقد تأثر التوحيدى بالصوفية ، وتعلق بهم ، وقدر الاتجاه الصوفى
عندهم ، وقد صحب الصوفية منذ سنوات مبكرة من عمره (فما قارب
الثلاثين من عمره ، الا وهو من تلاميذ (جعفر بن محمد بن نصير الخلدى)
أحد أعلام التصوف فى ذلك التاريخ) (٢٤) .

وقد مر أثر أساتذته - السجستاني - والعامري - عليه ويقول حسين
مروة (وكان من تقاضى شخصيته انه ظل بين النزعة الصوفية ونشيدان
الحقيقة الفلسفية طوال حياته يتجاذبان فى مثل صراع أو مأساة ، فطورا
يستخلصه التصوف ، وطورا تستأثر به الفلسفة ، وطورا يحار بينهما ،
فلا هو بالتصوف بحتاً ، ولا هو بصاحب للفلسفة وحدها . وكل مؤلفاته

(٢٣) أنظر : أبو ذؤانبة التنفازات : منقول الى التصور الاسلامي ، ص ٢٩ - ٦٤ ،
ص ٤٤ ، وأنظر : بهيد الرحمن بلوى ، تاريخ التصوف الاسلامي ، ص ٤٨ . وأيضا ،
جورج قناتى ، تراث الاسلام . تصنيف شاشت ويور ورت ، ج ٢ ص ٢٢٧ .
(٢٤) عبد الرازق مجيب الدين : ص ٢٢ .

انكسارات لهذا الصراع بين ذينك التقيضين (٢٥) . ولكن اذا صح ذلك في كل كتب التوحيدى فالاشارات استثناء وان لم يخف الاثر الفلسفى ، ولكنه ضمن اطاره الصوفى . وقد عبر التوحيدى عن ندمه للوقت الذى قضاه بعيدا عن أهل التصوف ، ولكنه فى الاشارات عاد الى التصوف ، دامع العينين محزون القلب ، شاكيا ، باكيا ، يأمل فى الله ، مترددا ومتوجسا ، ومع ذلك يصفو ويتجه بكله الى الله ، وفى اتجاهه ونجواه الصوفية ، يكبر الأمل ، وتعلو نبرات الندم ، وحرارة الدعاء .

وفى حاله هذه يجد نفسه غارقا فى النعم ، بل لا يشهد الا النعم ، وانما مرد ذلك كله الى حكمة الله الحافية ، ولذلك يقول (واستيقن أنه لا حرف ، ولا كلمة ولا سمة ولا علامة ولا اسم ، ولا رسم ، ولا ألف ولا ياء ، الا فى مضمونه آية تدل على سر مطوى ، وعلائية منشورة ، وقدره بادية ، وحكمة مخبورة ، والهيبة لائقة ، وعبودية شائقة ، وخافية مشوقة وبادية معوقة) (٢٦) .

ولما كان الزمان لا يسعف الانسان ليقف على حقيقة هذا كله فهو ينصحه قائلا (فاتزر حاطك الله ، بالانكماش ، وارقد بالجهد ، واكتحل بالسهر ، واغر بالفكر ، وحرم على بالك أن يلم به الهويناء والفتور) (٢٧) .

وقد عاد للتصوف بعد رحلة طويلة فى دنيا الحياة الاجتماعية والثقافية ، وبعد بحث واختفاق فى مجال النجاح الاجتماعى ، وان لم يكن ذلك هو الدافع الحقيقى - كما مر - وراء اتجاهه الصوفى الذى نلمح

(٢٥) حسين مروه : تراثنا كيف نعرفه ، ص ١٩٦ - ١٩٧ .

(٢٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٥ .

(٢٧) المرجع السابق : ص ٥ .

بوادره منذ وقت مبكر ، وهو يصف حاله فيقول (فأما حالى فسيئة كيفما
قذبتها لأن الدنيا لم تؤاننى لأكون من الخائضين فيها ، والآخرة لم تغلب على
فأكون من العاملين لها) (٢٨) •

وقد وصل الى التسليم الكامل ، وكف عن التساؤل ، واتجه الى
الحكمة الخافية وراء ما غاب عن الانسان ، ثم راح ينظر فى نفسه وحاله ،
ليرى ظاهره وباطنه ، حيث اشتد الاشتباه عليه ، فهو فى أحدهما متلطمخ
تأنطخا لا يقربه من أجله أحد ، وفى الآخرة متبذخ تبذخا لا يهتدى فيه الى
رشده وهو وقد اختار الطريق الصوفى فليس له الا الصدق مع النفس ،
واكتشاف ما بها ، ليعود الى الطريق الذى تركه وتدم عليه ، ولذلك فاول
شئ يفعله هو أن يكشف نفسه ، فيقول : (ونج على نفسك نوح التكلول ،
وكاشفها مكاشفة النصوص العقول ، وافتتح أمرها بأن تقطمها عن عاداتها
وتكظمها على جرتها ، وتخدمها مستخدما لها ، فإذا صرخت عليك فاضحة
لك ، فامتهنها صائنا لها ، وذللها طالبا لغيرها ، وأنسبها الى عثرتها
واستر عليها ما فى طيها) (٢٩) •

وهو يشرح حاله ويواجه نفسه بهذه الحالة ، ويدرك بشعور التائب ،
ما يصاحبه من يقظة ، وتدم ، وبعين المحب الذى يسعى لتخليص ما فى
نفسه من شوائب ، وهو على طريق المحبة يقول (وأما سرى وعلايتى
فمعمقوتان بعين الحق ، لخلوهما من علامات الصدق ، ودنوهما من عواقق
الرق • وأما سكونى وحركتى فأفتان محيطتان بى ، لأنى لا أجد فى أحدهما
حلاوة النجوى ، ولا أعرى فى الآخرة من مرارة الشكوى ، وأما انتباهى

(٢٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٨ - ١٩ •

(٢٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١١٢ •

ورقدتي ، فما أفرق بينهما الا بالوسم الجارى على العادة ، ولا أجمع بينهما
الا بالوهم دون الإرادة • وأما قرارى واضعراي فقد ارتبنتى الاضطراب
حتى لم يدع فى فضلا للقرار ، وغالب طنى اتى قد عقلت به ، لأنه لا طمع لى
فى الفكاك ، ولا انتظار عندى للانفكاك ، أما يقينى وارتياي ، فلى يقين ،
ولكن فى درك الشقاء ، فمن يكون يقينه هكذا ، كيف يكون خبره عن
الارتياي وأما تقاعسى وانتصايبى ، فقد وضح لك فى عرض شهودى
وغيايى ، ومنظوم اطنابى واهمايى (٣٠) •

وإذا كان التوحيدى قد آكل من الشكوى من الخلق ، واليهيم ، فلقد
شعر بندم على ذلك فيقول (لى متى تشكو الى خلقه وليس لنا معاد الا
اليه) (٣١) •

فهو يستنكر من نفسه اساءة الظن بالله والتوكل أو الالتجاء الى
سواه ، ويستنكر كذلك الكذب معه سبحانه وهو أعلم بنا منا ، ويستنكر
الاعتصام بغيره وهو أقرب الينا من حبل الوريد (٣٢) • فهذا الندم أقرب الى
مقام التوبة وهو (أول مقامات السير للطالب ، وهو عبارة عن قلب حال
الطالب وتغيره كما انها بداية لحال جديدة) •

وهذا الندم الذى يعبر عن توبته ، ورجوعه عن كل ما لا يرضى الله ،
وكل ما يبعد عن مولا ، يصوره فى صورة استنكار لحاله فيقول (الى متى
نبد الصنم بعد الصنم كأننا حمر أو نحم ، الى متى نسى ظننا به ولم نر
خيرا الا منه ؟ الى متى نشكو الى خلقه وليس لنا معاد الا اليه ؟ الى متى

(٣٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٩ •

(٣١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٠ •

(٣٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٠ •

نشرده عنه ، ولا قوام لنا الا به ؟ الى متى تكذب به عن أنفسنا وهو أعلم بنا
منا ؟ والى متى نعتصم بغيره وهو أقرب اليانا من جبل الوريد ؟ الى متى نثق
بسواه وهو لنا نجاة ؟ الى متى نختان أنفسنا كأننا على رشد أو غبطة ؟ الى
متى نستحي من طول ما لا نستحي ؟ الى متى نقول بأفواهنا ما ليس في
قلوبنا ؟ الى متى ندعى الصدق ، والكذب شعارنا ودثارنا ؟ الى متى نتمادى
فى الغواية وقد فنى العمر بليلىنا ونهارنا ؟ الى متى نتنافس بذكره ،
وزنانيرنا فى أوساطنا ؟ الى متى نخلد الى الدنيا وقد دنا منها رحيلنا ؟ الى
متى نستظل بشجرة قد تقلص عنا ظلها ؟ الى متى نبتلع السموم ونحزن
نظن أن الشفاء فيها ؟ (٣٣) •

وهو يدعو نفسه ويحثها للعودة الى الله ، والاقبال عليه ، والسؤال
منه ، وطلب الرضا والرحمة ، والأمل فى عفوه ، فلعله سبحانه يتجاوز عن
الحطا فى العمل والتجديف فى القول ، ولكنه يؤكد فى نفس الوقت ان ذلك
متوط بأرادته تعالى ، ومشيئته ، فهو الذى يسهل اللياذ به اذا أراد ، وهو
الذى يفرغ على القلوب محبته متى شاء ، فهو الذى يهدى ، ولذلك يفرغ
مفكرنا الى مولاه داعيا (وعود جباهنا السجود لك ، وقلوبنا الفكر فيك ،
وأرواحنا الشوق اليك ، وجوارحنا القيام على طاعتك) (٣٤) •

وانما يطلب ذلك بانعامه سبحانه بحروف ربوبيته ليخلص له لأنه
تعالى اذا شاء قرب وأدنى ، واذا شاء طرد وأقصى (انك اذا شئت قربت
وأدנית ، واذا شئت طردت وأقصيت ، لك المشيئة التى لا تقاوم بها
والعزة التى لا تغالب عليها ، والقدرة التى لا تجارى فيها ، والحكمة التى

(٣٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٠ •

(٣٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢١ •

لا يُبلغ منتهاها) (٣٥) .

ولكن في نفس الوقت وهو يأمل فيه سبحانه ، يحذر نفسه والانسان وهو في الطريق لأن الخافى أكثر من البادى ، والحكمة تستر الكثير ، والارادة لله وحده ، وليس سعى الانسان وحده كافيا ، فلا الطلب يكفى ولا الاسترحام يعنى حلول الرحمة ، ولا قرع الباب مؤد بالضرورة الى الدخول ، ولا البكاء موصل لا محالة الى الرضى (ففي الغيب عجائب ، وفي العجائب أيضا عجائب ، كيف لا يكون هذا ، والاستدراج قائم منع اللحظات ، والتلبيس جار مع اللحظات ... الخ) (٣٦) .

فمشكلة الانسان في هذا التصوير الذى يقدمه هي الضياع ، والحيرة والوحشة ، والمعاناة ، والانسان حائر لأنه يشعر بالوحشة ، لعلمه بأنه فى دار مخالفته سبحانه ، أما أنسه بنفسه فهو لغلته عما فاتته منه تعالى ، وحيرته بسبب ما يراد منه سبحانه له ، وأما تسلطه على نفسه ، فلأنه بذلك سعى لهلاكه باليد عند تناول ، واللسان عند القول ، والعقد عند الفكر ، فطريق الانسان بذلك محفوف بالمخاطر ، ولذلك وجب أن يطلب النجاة بالله ، فهذه الحياة قدرة وأحواله فيها متسخة (٣٧) ، وعلم الانسان بحاله لا ينفع وحده ، كما أن جهله لا يضرك لأن ذلك كله (لقدرة صادرة عن غيب مشيئة ، ومشيئة نافذة ، وإرادة على شهادة قدرة ، وحكمة خافية في آفاق المملكة) (٣٨) .

ويلخص التوحيدى السبب الرئيس وراء مأساته وسقوطه في كلمة ر

(٣٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢١ .

(٣٦) الاشارات الالهية : ص ٢٢ .

(٣٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٥ .

(٣٨) الاشارات الالهية : ص ٢٣ .

ألا وهى (الطمع) فحال هذه التى وصل اليها عجيبة وهمته فى الهمم غريبة ، فظاهره منتشر لا يملك منه شيئا ، وباطنه متسمر لا يجد له فيئا ، وهو كمثل المصاب بالبرد الجالس فى موضع العفو بالشمس فى الشتاء المنوع عن نوال ما يطلب وما يتحرق ، اليه أو كأنه القاصد المحجوب عن قصده (٣٩) ، كل ذلك كما يقول لائى :

أطعت مطامعى فاستعبدتنى ولو أنى قنعت لكنت حرا (٤٠)

(والبيت لأبى العتاهية) • فكأن التصوف طريق للحرية الانسانية ، يتحرر الانسان به من مطامعه التى تستعبده ليحقق العبودية لله ، وهى التى تحرره أو تمنقه ، ولذلك اتجه الى التصوف وأهله ، وهم هؤلاء الذين أنشأهم الله بين عباده وأخصهم بلطائفه وهدايته ، وجعلهم أعلاما لمن أراد أن يهتدى الى بابه ، ويشرح راحلته بفنائته ، وذلك ليهبوا من فضل الله ما وهبهم الله ، ويمنوا غليله من يفيض ما من به سبحانه عليهم (٤١) - وهو لذلك يؤجّه الخطاب لهم فيقول (أحبائى على القرب بالتصافى ، وعلى البعد بالتوافى) (٤٢) •

وهو فى عودته الى أهل التصوف وقلبه قريح ، وفؤاده جريح ، وهو يبكى بعده عنهم ، ويعود بحنينه الجارف الى ذكراهم ويشكو فقدان الانس ، وحلول البلاء ، وسد الطريق ، ليتذكر ماضيه معهم ، وما كان فى سمرهم والانس يقر بهم ، وجمال خدمته لهم ، ودلاله بحضرتهم (٤٣) •

(٣٩) الاشارات الالهية : ص ٣٠

(٤٠) الاشارات الالهية : ص ٣٠

(٤١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٦

(٤٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٥

(٤٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٦ - ٢٢

ويصرح التوحيدى بل ويؤكد انتماء اليهم فيذكر ما كان معهم ويذكر
انتسابه اليهم واعتماده عليهم ، ويتحدث عن فضلهم ، وذكرهم لمن سأل
يهم ، واذا سألناه ما الذى حصله منهم فى رحلته هذه ؟ ، كان جوابه
(حصلت مكنون الغيب فى الشهادة ، وكسبت عزيز الحال فى مرجو
السعادة ، وغنيت بهم غنى لا أخاف بعده الفقر ، ظاهرى الاستقلال بكل
وارد ، وان حنى الظهر ، وباطنى الاستكمال بكل شارد ، وان خفى على
أهل العصر . استنار صدرى بمعرفته ، ونطق لسانى بتوحيده ، وصفت
أطرافى لخدمته ، والتطم ضميرى بأمواج محبته ، فاكتنف أطرافى بوادى
إحسانه ولطفه ، فما يستعجلى سانبج الا وفيه آية من آيات كرامته ، ولا
يربح بارح الا وعليه علامة من علامات بره ورأفته ، ان قلت فهو بصحوب
قلبي ، وان أمسكت فهو ساكن سرى ، وان قدحت فهو الذى يهدى ، وان
غرسست فهو الذى ينمى ، وان سألت فهو الذى يغنى ويعطى ، وان سكنت
فهو الذى يعيد ويبدى ، وان شكرت فهو الذى يفيد ويزيد ويسدى ، فهذا
آخر ما قطعت عليه قولى ، على اني ما بلغت معشار ما عندي) (٤٤) .

ومع الندم والتوبة لا بد من الاستغفار ، ولذلك يقول (أستغفر لله
من زلة أبتكننى دما ، وأستقيه من عثرة أوردتنى سقما ، وأسترحمه لعبرة
أقتلتنى ندما أو سدا) (٤٥) ، ولذلك فهو يرجوه تعالى أن يوفقه ليكون هو
المقصد وحده (اللهم اكفنا بثبوت قول لا تراء به ، وبغائلة معنى لا تصح
خيه ، وغب أمر لا تكون عنده) (٤٦) .

هذه الأيام التى عاشها بعيدا عن هدى الدين الحق ، والتوكل الصحيح

(٤٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٨ - ٢٩ .

(٤٥) الاشارات الالهية : ص ٧٢ .

(٤٦) الاشارات الالهية : ص ٧٢ .

على الله ، والمذلة لغيره ، بكل ما فيها من مهانة تجعله يصرخ قائلا : (ها آنه
أصرخ وأقول : يا كيد الزمان ويا نكد الأيام ، عوجا على رسم جسمي فخذنا
حظكنا منه بقسمي ورسمي ، فما لكما في ساحة هواي له مسكن ولا مريح ،
ولا لكما في حل عقد حبي له مأمول ولا مطمع . فتابذاني وخالفاني
وحارباني ، فما لكما مني الا ما تريان ، وليس لكما عندي الا ما تسمعان .
يا نسيم روح الاجتماع ، انصر مودعا بأطيب لذة الشكوى ، تباعد مغربا
ان شئت أو مطلعا . يا حلائل النجوى أخرجي . يا بوازع القلب أسلمي .
يا نيران الهجر توقدي . يا مضاجع البلوى تمهدي . يا غاية المنى
تباعدي . يا مقادير الدهر تراقدي . يا حلوة الهوى أخرجي . يا غاياتي
على جنوبي اهدئي عني وقرى . يا مناهل العيش تكدرى . يا معارف
الغيب تنكري . يا حشرات القلب تحرقى . يا أستار الضمير تهتكى .
يا معالم الأنس بيدى . يا عقب الهوى زیدی ثم زیدی ، يا مصائب الدنيا
اقصديني واخليني . يا عجائب الدهر والأيام تعجبي مني ! أترى بردت
غليلا طالما عهدته يغلي ؟ أترى قضيت دينا طالبا تقضى به مطلي ؟ أترى
بلغت غاية نزعت اليها بجورى وعدلي ؟ أترى تخلصت من معدن ضاق على
بعضي وكلي ؟ أترى وصلت الى من أفنيت له عمري في حل ورحلي ؟ أترى
أشقى غليل من أفنيت له عزي وذلي ؟ والله المستعان . أخشى والله مالى من
هذا القول الا عناؤه ، ومالى من هذا المعنى الا هياؤه ، ومالى من هذا المد
والجزر الا غشاؤه) (٤٧) .

ولكن مع كل هذه الحسرة ، وكل هذا الندم ، فالأمل في عفو الله
ورحمته لا يفارقه ، ولو كان الانسان قد وفي الحياء من الله ما وقف أمام الله
متلوثا بلطائف الدنيا (ولكننا على ذلك نعيد أنفسنا من اليأس من رحمتك .
لأنك حظرت ذلك علينا ، ودعوتنا الى حسن الظن بعفوك والى جميل عقباتك
في آخر أمرك) (٤٨) .

(٤٧) الاشارات الالهية : ص ٧١ - ٧٢ .

(٤٨) الاشارات الالهية : ص ١٣٨ .

الناس تشغل عن الطريق

ومن أهم الأشياء التى تشغل عن الطريق ، الخلق ، وخاصة اذا اتجه
إليهم أو عول عليهم ، ففى ذلك ضلال عن المقصد الاسنى ، لأنهم (شغل
فى شغل ، وما شغل أجد بالخلق فوصل الى الحق ، لأنهم لا يدعون أديما الا
فروه ، ولا صحيحا الا عروه ، ولا ناهيا الا شروه ، ولا هاربا الا قروه ، ولا
خليطا الا مروه ، ولا جديدا الا كروه ، والبلوى عظيمة - وحسبك أنهم
يشغلون صاحب الدنيا عن الدنيا ، فكيف يتركون صاحب الدين مع
الدين) (٤٩) .

فلا خير فى الناس ، بل ان الصبر على البؤس مع تعالى أمتع من
النعمة مع غيره (الهى لا خير فى خلقك ، فكن لى أنت بما أردت : فالصبر
على البؤس معك أمتع من النعمة بتعرض غيرك) (٥٠) .

وكذلك يقول (فلان يصيبك هو خير أن ينعمك سواء) (٥١) أى أن
المصيبة منه تعالى على ما تبدو خير مما تبدو نعمة على يد الخلق .

والتوحيدى فى (الاشارات الالهية) يوجه الحديث تارة الى نفسه ،
وتارة الى آخر يعظه ، وتارة الى من يعتبره شيخه ، وتارة يتأجى ربه .

ولعله كان يقصد نفسه فى الحالات التى يتوجه فيها الى غيره سواء
كان هذا الشخص له وجود حقيقى أم لا (وأغلب الظن انه شخص خيالى ،

(٤٩) الاشارات الالهية : ص ١٦٨ .

(٥٠) الاشارات الالهية : ص ١٤٠ .

(٥١) الاشارات الالهية : ص ١٢٥ .

أعنى أنه (الأنت) الضرورى كيما يتم الحوار النفسى أو المناجاة ، فهو مجرد اختراع أدبى Fiction Litteraire (٥٢) .

وليس أدل على أن التوحيدى كان على الأقل يتمثل نفسه وحاله من قوله (يا قوم ماذا أقول لكم ، وكيف أعرض نصحى عليكم ، وما أئتم فى الحقيقة مرادى ، بل أنا ذلك المراد ، وأنا الحاضر ذلك الناد ، وأنا القاصد لذلك الزناد ، وأنا المنتجع لتلك المهاد ، وأنا الحاطب لتلك الرشاد ، وأنا المقيم على نفسى أولئك الاشهاد) (٥٣) .

ويؤكد ذلك أيضا قوله (فما لى فى غشك أرب ، ولا لى فى ذلك عز ، إنما أنا أنت ، لأن تنبيهى لك تنبه منى بك ، وتعريفى إياك تعرف بى فيك ، فكلامى وإن كان لك فهو لى ، وسماعك وإن كان بك فهو بى ، وإذا اشتبكنا خى المراد الأقصى فليس ينبغى أن يتقصى ، بل التسهل أرد علينا ، وأرجع بالفائدة) (٥٤) .

عاد التوحيدى اذن الى التصوف فى خشوع يبحث عن الحكمة ، بعد أن لم يبق لأهله مسكن الا خرب ، ولا ماء الا نضب ، ولا متاع الا بار ، ولا حى ولا مات ، وهو يريد أن يعرف الأعمال وآفاتها ، والأحوال وعاهاتها والأخبار والأسرار ، ويلهج بالبحث فى الملكوت ، يريد أن يفهم عما كمن فى الشاهد ، وما لاح فى الغائب ، لم يترك شيئا الا وسأل عنه — سؤال العابد المتوجه — كيف برز بقوالب القدرة ، ونشأ عن سوابق العلم ؟ وماذا كان مقصده فى كل ما فات ، فاذا كان مقصده هذه الدنيا المشتومة أو مباحاة غيره ، والتفوق

(٥٢) عبد الرحمن بدوى : مقدمة الاشارات الالهية ، ص ٣٣ .

(٥٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٧١ .

(٥٤) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٣ .

عليه ، فقد أخطأ اذن الطريق ، وأبعد عن الحضرة الالهية . فالطريق الصحيح والنجاح الاكيد فى أن يكون مقصده ذكر الحق (واشتياق الى محل القرب ، والتقاط لما ينشر من العين المنبثة فى الخلق) (٥٥) .

فهذا وحده ينال الرضى ، ويذهب عنه الاكتئاب ، ويقرب حتى يرضى ، وشيخنا يرثى لحاله ، ويحدث نفسه فى أسى بالغ على ما كان منه ، ولم يكن شيخنا شريرا ، وانما كان لسخطه وتقده عين الفنان المفكر الساخط . ولم تكن نزعة شر ، ولم يكن الا لماحيا ذكيا وهو يحاول أن يعمم موضوع التلب ليبعث عن قاعدة أخلاقية ، فقد كان فى غضبه بريئا ، طيب النفس ، وان كان مجروحا ، دامي العينين ، وليس أدل على حيرته من كلامه عن العلاقة بين الانسان والله ، بكل ما فيها من توتر وبعد محقق لا يمكن تداركه بين المحدود واللامحدود . أقول أنه مع ذلك كله يستشعر نسائم القرب الى أبعد حد حتى يرى نفسه ويشعر وكأنه طفل فى حضرة الأب الحنون ، وأنه اليه وحده ينتسب ، كما انه عليه وحده يتوكل ، ولذلك يقول (لك من الله تسب أصحح من نسبتيك الى أبيك ، فاحفظه فإنه ينفعك) (٥٦) . ويقول (من اتبع هواه فقد عبد غير الله) (٥٧) . فهو اذن لا يقطع الأمل ، وانما يلبى تلبية موحد .

وهو يفسر تجربته بأنها ابتلاء الهى . بقصد أن يتوجه للخدمة فى نهاية أمره ، والنص التالى خير دليل وتأكيد لهذا المعنى - اذ يصور نفسه وقد شعر بالوحدة ، وكان هناك حديثا من الله اليه ، وكأنه تعالى يواسيه بذلك ، فيشعر بيد العناية ترعاه حتى فى فقره وبلواه ومحتته ، وتدخر

(٥٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٥١

(٥٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٢٧

(٥٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٣٧

له ثواب ذلك كله ، وراء هذه الحكمة وهذا الابتلاء بمصلحته ، والفصد منه خيره وفلاحه ، يقول متصوراً أن الله تعالى يخاطبه : (بعينينا تقلبت في فرك وصبر ، وبمشهد منا صبرت على بلواك ومحنك ، ونحن سبكتك في اختلاف أحوالك لتصلح لخدمتنا في آخر أمرك ، لم يغب عنا شأنك ، ولم يخف علينا سرّك وعلايتك • لقد مضغت في محبتنا الحنظل المنسل ، واقتحمت الجمر المسعر ، وغرقت في البحر الأخضر ، وآويت الى المزابل ، وأصبحت كلا على كل كاهل • منعك خلقى الكسرة والحشقة وحرموك الحرقه والفضلة ، وابتدوك بأعينهم ، وأذكوك بالسنتهم ، وطردوك من أقبيتهم ، وحقوقك بقلوبهم ، ونفروا منك لما قربت ، وتهللوا بسببك لما بعدت ، وسخروا منك عند قولك ، وأهانوك عند سكوتك • أنفوا من مؤاكتك ، وكرهوا أن يصلوا معك الى جانبك • وكنت اذا دعوتهم لم يلبوا ، واذا حدثتهم لم يجيبوا ، واذا سألتهم لم يسعفوا ، واذا حضرت مجلسهم لم يفسحوا) (٥٨) •

وكان التوحيدى يصفى نفسه من كل ما علق بها من ضروب الحزن والكدر ، والالام ، وما علق بها من ظلم الناس واهاناتهم ، اذ لا يليق به وهو يتوجه الى الله ، أن يكون فى نفسه شيء ، وقد مر بنا موقفه من مسألة الرزق حيث اعتبرها مسألة المسائل وبسببها الخد ناس ، وتحدث عن حاله فى الصداقة والصديق (والله لربما صليت فى الجامع فلا أرى الى جنبى من يصلى معى) (٥٩) • أقول كأنه أراد أن يدع كل ما فى نفسه ليصفو ، ولذلك يتصور المولى يوجه له الخطاب تعليقا على النص السابق فيقول : (كل

(٥٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٥٢

(٥٩) الصداقة والصديق : ص ٨ - ٩

ذلك كان منا بمسمع ومرأى ، لم ينطو عنا منه خردلة . ولا ذرة . فقسده
اختبرنا صبرك . وعلى ذنك أجرينا أمرك . ومن أجنه « رفعنا لك ذكرك ،
ووضعنا عنك وزرك » . فلا يهتك ما كان ، فقد أمضيت الى عز جوارنا ،
بوصرت مكرما لدينا ، مصطفيا عندنا ، حكمك نافذ فى مكننا . وقولك متبول
على خلقنا ، وأمالك مبلوغ بأذننا ، ولولا ما تجرعت من جزع البأساء والضراء
لوجهنا ، ما كنت اليوم تصير الى حظيرة قدسنا . . انما أخفيتك عنهم صياقة
لك ، وشغلتهم عنك توفيرا اليك ، وعاتبتهم مع ذلك بسببك ، وقلت لهم :
لهم تحقرون أوليائي بالجهل ، ولم تزدروهم بالكبر) (٦٠) .

فالتوحيدى بذلك يقضى لنفسه بأمله الأكبر ، ويجد فى ذلك تعويضا
لكل ما فات ، فأما وقد هزم فى دنيا الناس ، فلا يرضى أن يهزم نفسيا ،
عوفى نفسه نزوع واستشرف الى عالم الملكوت ، وتعلق بالملا الأعلى ،
صاحبه طوال حياته ؟ ولذلك يمكن القول أن التصوف (فى هذا الباب من
أدب أبى حيان ليس سوى تعبير عن قلقه الجامح وحنينه اللاهف الى السمو
بِنفسه عما أرغمته عليه ظروف حياته من حالات الضعف البشرى تجاه
الحاجات المادية الملحة التى عانى منها مأساة حياته) (٦١) .

وفى هذا رأى درجة من الصواب ، فظروفه وحياته لعبت دورا
بالطبع فى اتجاهه نحو التصوف فى آخر حياته ، ولكن استعداداه النفسى ،
ورؤيته الفكرية لعبت دورا أساسيا فى هذا ، بل لعل لا أبالغ ان قلت انها
هى الدافع الأساسى وراء هذا الاختيار ، وفى تأكيده المعنى السابق لنفسه .
فى ان العناية الإلهية ترعاه ، وإن الحكمة الإلهية وراء كل ما لاقى من

(٦٠) الاشارات الإلهية : ص ٥٢ - ٥٣ .

(٦١) حسين مروة : تراثنا كيف نعرفه ، ص ٢٠٣ .

(٦٢) الاشارات الإلهية : ج ١ ص ٥٣ - ٥٤ .

عذاب ، كان من أجله ، وقد ادخر له ثواب الصبر عليه ، يقول (فأما أوليائي ، فقد قطعوا أيام الدنيا بالصبر ، وانتهوا الى الطهارة وقالوا المني . وأما أنتم فأوترتم ظهورهم بالاثم والعدوان ، وأعظمتم الاساءة الى أنفسكم بالمنع والحرمان ، فاهلوا علينا بالمعذرة ان كانت لكم ، وهاتوا حجتكم ان كانت معكم ، والا فبعدا وسحقا لأمثالكم) (٦٢) .

ولكنه في هذا يحيا قلقه ، ويعبر عن حيرته ، ويصور بهذا التوتر الذي يعيشه فيقول (فدائي من دوائي وعلتي من طبيبي ، وبلائي من نعيمي ، وفنائي من حبيبي ، وهذا لأنني فرغت من ظاهر قد حشى بالشرور الى باطن قد غشى بالغرور ، فلم يكن في هذا مقتنع ولا الى ذلك مرجح) (٦٣) .

وهذا التوتر الذي يعيشه ، لا يرى منه مهربا ، وهو يهرب الى الله وقد سلم الأمر كله له سبحانه ، ثم ان هذا جزء من الطبيعة الانسانية في عالم الدنيا ، بلاد الفناء يقول (وكيف نبأ من هذه الأمراض ، وقد ثبتنا في معادن البلاء ، ودعينا في بلاد الفناء ، « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ») (٦٤) ، (٦٥) .

وهو يعلق بعد ذلك مفسرا (هذا صحيح ، لا محيص بالصبر ولا بالجزع ، ولكن بلطف من عند من كان به الجزع وله كان الصبر ، فانه اذا بدت ذرة من عنايته أغنت عن الجزع والصبر وطمست آثار الحجة والعذر ، ورفعت من هذا القطر الى القطر ، فاستنارت الأشياء المظلمة ، واستبانَت الأمور المبهمة ، وتحللت العقود المبرمة ، وتسلت النفوس

(٦٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٥٥ .

(٦٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٥٥ .

(٦٥) سورة ابراهيم : آية رقم ٢١ .

المفرمة (٦٦) •

ويؤكد التوحيدى على أن لأهل التصوف أسرارهم ولقمتهم الخاصة وعلى الإنسان أن يحاول الصعود الى هذه الآفاق ، ولكن عليه أن يقترب بحذر لأن لهم سرهم ومناجاتهم فى خلواتهم ، ومن دنى بجهل أسرارهم احترق احتراقا يعود منه رماذا (٦٧) ، ونحو يفعل ذلك يقترب من هذا العالم ، ويتشبه بهم ويخاطب مولاه (اللهم لولا اغفاؤك عنا فى صفك ، ولولا سترك علينا فى ذكرك ، ولولا رفقك بنا فى الدعاء اليك لكنا هالكين) (٦٨) • ثم يفسر ذلك بقوله (لانا نصفك صفة العارفين ونعبدك عبادة الجاهلين ، ونذكرك ذكر الحاضرين ، ونسألك نسي الغائبين) (٦٩) •

ولذلك فهو يرجو أن يعلمه الله الاسم الأعظم ليدعو به معجدا ، ويقترب به مقدسا • ويلخص مطلبه الأكبر فى دعوته : (فبتفردك الا أفردتنا ، وبمرتك الا عززتنا • الهنا ، انا نقول ما تقول عن عى وخضر ، ونتناول ما نتناول عن قماء وقصر ، ونطلب ما نطلب عن حاجة وفقر) (٧٠) •

-
- (٦٦) الاشارات الالهية : ص ٥٥ •
 - (٦٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٥٦ •
 - (٦٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٥٧ •
 - (٦٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٥٧ •
 - (٧٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٥٧ •

الدنيا من منظور الصوفي

فأما وقد نسم التوحيدى على ما فاتته من صحبة أهل النصف ، وتاب
ورجع عن طلب الدنيا والاتجاه الى الخلق ، فقد بين أن الدنيا لا تستحق
الندم عليها ، ولا الحسرة على ما فاتته منها ، فهي من جهة دار فناء زائلة ،
ومن جهة ثانية فإن ما كان لحكمة أرادها الله ، يقول (طهر نفسك من الحرقه
على فائت الدنيا ، وقنس نفسك من الأسف على ما لم ترزق فى الأولى ،
وتظامن لحكم الحق وان شق عليك ، فان ذلك أنهض بك واشهد
لاستقلالك) (٧١) .

وعند مفكرنا ان خير الأدوية ما نجع ، وخير الكلام ما نفع ، وخير
الأخوان من رجع (٧٢) .

ويرى شيخنا أن الدنيا مذمومة عند الجميع ، فهي مذمومة عند من
طلبها ووجدها ، وعند من طلبها ولم يجدها ، فهي دار فانية وزائلة
ما حمدها أحد (٧٣) . وملذات الدنيا كلها لا تصمد لتقويم أو نقد ، فجامع
المال ، والمشتهر باللهو واللعب ، والساعى فى الشر والفساد ، والشاكى
ربه للخلق لقله رزقه ، كل هؤلاء يرى التوحيدى ان حصيلتهم الحقيقية
خواء وقبض الريح ، ويبدو شيخنا وكأنه يؤنب نفسه فى قوله (يا شاكيا
ربه الى خلقه بقوله : رزقى قليل ، وحظى نزر ، وحالى قاصرة ، وحاجتى
متصلة ، لا تفعل ، واستيقن أنه ناظر لك فى حالتى عسرك ويسرك) (٧٤) .

(٧١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٢٣ .

(٧٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٤٣ .

(٧٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٧١ .

(٧٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٧٢ .

والانسان لن يحقق شيئا ولن يصل لشيء ، الا اذا حقق عبوديته لله ،
فاذا فعل ذلك ، فقد عرف أن الله هو المولى ، وليس للعبد الا أن يثق فى
مولاه ، ويعرف انه له سبحانه فيه مراد ، فلا مناص للعبد الا التسليم ،
ولا طريق له الا بترك الانشغال بالدنيا ، فاذا كانت الدنيا هى هذه
القاسية الفانية فكيف الطريق ؟ انه (اغفاء عن هذه الدنيا الجافية الغليظة
القاسية القادرة الفانية الفاجئة النكدة) (٧٥) . لذا فالتوبة واجبة فى كل
حال ، يقول (ولا تترك التوبة فى كل حال مستظها) (٧٦) .

والدنيا عنده أشبه بالمرأة العجوز الشمطاء السليطة ، المتحكمة ، بل
هى أجنى على الانسان من مثل هذه المرأة ، فعلى الانسان أن يطلقها ثلاثا .
'ولا يرى شينخنا فيها الا النكد والحزن ، ويرى فى تركها الراحة ، فاذا فقد
الانسان السراء فيها كفى مؤونة ضرائها ، واذا فقد فرحها كفى مؤونة ترحها ،
وهكذا حتى يخلص منها وما هى الا (ذات غدر وفكر ، ومحال ونكر ...
أما ترى أهلها كيف يركضون فى ميادينها فرحين ، ثم انهم يصيرون حديثنا
قبيحا بعد حين ، أما ترى الزاهدين فيها كيف يعتقون من رقها ، وكيف
يستريحون من أرقها ، وكيف يتجون من جمراتها ، وكيف يقيمون فيها
صابرين ، ثم يرتحلون عنها خالسين) (٧٧) .

بل انه ينظر اليها ، نظرة الى عدو ، ولذا فاذا ظفر الانسان بها عليه
أن يذبحها (ومتى ظفرت بها فاذبحها ، فانك ان لم تذبحها ذبحتك ، ومتى
قامت بازائك فافضحها ، فانك ان لم تقضحها فضحتك) (٧٨) .

(٧٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٧٣ .

(٧٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٧٤ .

(٧٧) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤١٤ - ٤١٥ .

(٧٨) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٤٩ .

ومن هنا وجب على الانسان أن يهتم بآخرته ، ويشتاق الى دار القرار ، ولا يجب أن يفتر يعلمه بهذه الدار الدنيا ، لأنه كلما زاد علمه بها دل على انه أعجز عن علم آخرته يقول (فقم على قدم الاصطبار ، وتنح عن روعات هذه الدار ، مشتاقا الى دار القرار ، في جوار التعزيز الجبار ، فان كنت لا تراها ولا تجدها ، ولا تحس بها ، فأنت واحد من الأنعام السائمة ، والبهائم المهملّة ، ولا يغرنك حذقك وكيذك ، وفصاحتك وذكاؤك ، ومعرفتك في أمور دنياك وأحوال عاجلتك ، فانك كلما كنت بها أبصر . كنت عن أحوال آجلتك أعجز وأقصر ، وفي تجارتها أغبن وأخسر ، لأن هذه درامير واجتياز ، وتلك دار مقر واعتزاز ، وأيام هذه محدودة ، يفنيها الغد ، وأيام تلك ممدودة لا يأتى عليها الأبد) (٧٩) . وهو يتمثل هنا قول الله تعالى (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) (٨٠) ، (٨١) .

ولا يعنى ذلك ترك أمور المعاش أو ترك الدنيا جملة ، ولكن المرفوض هو اعتبارها المقصد أو الغاية ، وربما كان هذا المعنى نفسه هو الذى قصده الحسن البصرى فى شرح الآية السابقة بقوله (والله ليبلى من أحدهم بدنياه أنه يقاب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن انه يصل) (٨٢) ، أو أن المقصود والمرفوض هو الانشغال بها حتى لينسى أمر آخرته ، أو ينشغل بها حتى لينسى المطلوب منه فيها ، وهو تحقيق الخلافة ، وعمارة الدنيا بأحكام الشرع ، فهذا أقرب الى الروح العامة لفكر التوحيدى وتوجهاته .

(٨٠) القشيري : لطائف الاشارات - تحقيق ابراهيم بسيونى ، ج ٣ ص ١٠٩ .

(٨١) سورة الروم : آية رقم ٧ .

(٨٢) القشيري : لطائف الاشارات - تحقيق ابراهيم بسيونى ، ج ٣ ص ١٠٩ .

وهو أيضا أقرب الى مقاصد الصوفية ، ويقول الامام التشيرى فى (لطائف
الإشارات) فى شرح الآية السابقة (استغراقهم فى الاستغفال بالدينيا ،
وانهماكهم فى تعليق القلب بها منعهم عن الله بالآخرة ، وقيمة محل امرىء
علمه بالله ، ففى الأثر عن على رضى الله عنه - انه قال : أهل الدنيا على غفلة
من الآخرة ، والمستغلون يعلم الآخرة كذلك بوجودها فى غفلة من الله) (٨٣) .

ولذلك فشيئنا وهو يربط بين العلم والعمل ، ويرى ضرورة أن يكون
لكل حال علامة ، يخشى أن يكون قد وقف على حال الدنيا واحاط به علما ،
ولكنه سلك فيها جهلا ، ولذلك يقول (اللهم غفرا : نصفها صفة العارفين ،
ونصحبها صفة الجاهلين • ما أقبح الأمن فى عرصة الخوف ، وما أشنع
الجهل فى وقت العلم) (٨٤) •

فعلمه بالدنيا هنا ليس فقط علمه بفنونها المعاشية ، ولكن أيضا علمه
بقيمتها التى لا تساوى شيئا بغير التقوى والصلاح • أى قد يعرف أنها
زائلة - فانية - ولكنه يصحبها وكأنه ما عام ذلك عنها •

ويؤكد التوحيدى رأيه فى الدنيا ومكانتها ، وما على الانسان فى
التعامل معها ، وفيها ، ويعرض التوحيدى وجهة نظر فى الحياة ، ويناقشها ،
مؤدى هذه النظرة ، أن على الانسان أن يعيش يومه ، ويسعد بلحظاته التى
يحيها ليلتذ بكل ما يستطيع ، وليصل الى أقصى متعة ، وأفضل منفعة
ممكنة له ، وذلك لأنه هالك •

ويرد شيئنا على هذه النظرة ، التى تحكم من منظور الدين فقط ،
وكانه لا شيء بعدها ، ليطلب الانسان اللذة وحدها ، ويعيش يومه دون

(٨٣) التشيرى : المرجع السابق ، ج ٣ ص ١٠٩ •

(٨٤) الإشارات الإلهية : ج ١ ص ٣٥٧ •

تفكير فيما سيأتى فيقول : ان صاحب هذا الرأى قد جهل وانما يقول الخامس
(خذ يومك ، وانتهر لذتك ، وبادر ساعتك ، ومل الى ارادتك ، وابلغ آخر
ما فى نفسك ، فانك ميت على قليل ، وهالك فى أول الرعيل) (٨٥) •

ثم يرد على هذه الفكرة بقوله (صدقت يا جاهل فى قيلك ، فالآن
وجب النظر فيما بعد هذا الحديث ، فليست الغمارة الا فى هذه الفرارة ،
ولا ترك الحزم الا فى تقديم هذا العزم) (٨٦) •

ثم يقول بعد ذلك مخاطبا من يعتقد فى الفكرة السابقة : (فيا أيها
الجانى على نفسه ، الجارى فى يومه على حكم أمسه : أما تظن أنك مبعوث ؟
وعلى البعث محثوث ؟) (٨٧) • فالدنيا زائلة والى اضمحلال لذلك (لا يفرك
ما يؤاتيك من حظوظك التى يغطك عليها بنو الانسان فان ذلك الى
اضمحلال) (٨٨) •

واذن فعليه أن يعمل على انه عابر سبيل ، وقافى دليل لأنه اذا لم
يفعل ذلك هلك (٨٩) •

-
- (٨٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١١٨ •
 - (٨٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١١٨ - ١١٩ •
 - (٨٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١١٩ •
 - (٨٨) الاشارات الالهية : ص ١٢١ •
 - (٨٩) الاشارات الالهية : ص ١٢١ •

تعريف التصوف

تعريفات التصوف كثيرة ، لعلها بعدد شيوخه وأئمة والعاملين به ،
أو تزيد ، فكيف عرف التوحيدى التصوف ؟

يقول شيخنا (والتصوف معناه أكبر من اسمه ، وحقيقته أشرف من
رسمه ، ولذلك فإن المنطيق المقدم عند أهله إذا أصغى الى عمله ، واحتال
فى تحصيله ، رجع الى نفسه خاسئا وهو حسير ، يرى حروفا تشيع
بحلاوتها فى نفسه ، وأعراضا ترتفع بلطافتها عن تصور ادراك عقله ،
وأرباب القلوب وذوو العقول وأهل المحبة يملكهم اللانح ، ويقهرهم اللامح ،
ويأتى عليهم الجزء الذى لا يتجزأ ، ويستوفيهم الوهم الذى لا يترأى) (١) ،
والتصوف عند شيخنا أيضا (علم يذاكر به أصحاب الحرق وأرباب
الحرق) (٢) .

ويقدم تعريفا آخر للتصوف فيقول (التصوف اسم يجمع أنواعا من
الاشارة ، وضروبا من العبارة ، وجملته التذلل للحق بالتعزز على
الحلق) (٣) .

ويحمل التوحيدى تقديرا وأكبارا لشيوخ الصوفية بل هم فى رأيه
ملوك الدنيا ، وسادة الآخرة ، وبذلك يطالعنا بقيمة أخرى تملو على كل
قيمة وهى التى يتمثلها فى موقفهم وممارساتهم ، يقول (وبعد أن تخص

(١) الاشارات الالهية : ص ١٥٨

(٢) مثالب الوزيرين : ص ١٨٨

(٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١١٣

هو لاه ، فاعلم ، بأجمل كحية سائر ذوى الفضل من الصوفية ، فانهم ملوك
للدنيا ، وسادة الآخرة (٤) *

وهو يشرح ما كان منهم وهو فى صحبتهم ، تلك التى ندم عن انقطاعه
عنها فترة ، فيقول (كانت صفحات وجوههم مبشرة بالخير المطلوب ، ومقادير
ناطقة بالحق الذى هو آخر ما يكده له ويسعى اليه ، وشواهد
هم ناصحة لكل سامع ، له من نفسه يقظة ، وعليه من عقله حفظه ،
له الى الله عز وجل التفاتة) (٥) *

ويمتدح شيخنا أخلاق الصوفية ، ويوضح أن بعدهم عن الدنيا ليس
سلبيا ولكنه ايجابى ، وفى ذلك يذكر قول أحدهم وقد أكثروا من ذكر
الدنيا عنده . (أما أنا فان تقبل الدنيا على لا آخذها أخذ الأشر البطر ، وان
تدبر عنى لا أبكى عليها بكاء الخرف المهتر) (٦) *

وقد دافع عن الصوفية ، وكذلك فعل فى مجلس ابن سعدان الذى
كان رأيه فى الصوفية سيئا ، حتى غير رأيه وعلق على كلام التوحيدى
(وكنت أرى أن الصوفية لا يرجعون الى ركن من العلم ، ونصيب من
الحكمة . وانهم انما يهرفون بما لا يعلمون ، وأن بناء أمرهم على اللعب
واللهو والمجون) (٧) *

ثم يتحدث عن علومهم وأعلامهم تعقيبا على رد الوزير : (فقلت لو جمع
كلام أئمتهم وأعلامهم لزاد على عشرة آلاف ورقة عن تقف عليه فى هذه

(٤) الإشارات الالهية : ج ١ ص ١٢٦ *

(٥) الإشارات الالهية : ج ١ ص ١٦٠ *

(٦) الإشارات الالهية : ج ١ ص ١٦٧ *

(٧) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ص ٩٧ *

البقاغ المتقاربة سوى ما عند قوم آخرين لا نسمع بهم . ولا يبلغنا خبرهم ، قال فاذا ذكر لي جماعة منهم ؟ قلت الجنيد بن محمد الصوفي البغدادي العالم ، والحارث ابن اسد المحاسبي ، ورويم وأبو سعيد . . . (٨) *

واهتمام التوحيدى بالصوفية ، واعجابه بهم ، نجده فى كل كنبه ، وفى مراحل الفكرية المختلفة ، فى (البصائر والذخائر) يذكر كلامهم بالاعجاب ، ويجد فيه ما يوحى بالتصديق وحسن التية ، وان لم يدرك فى هذه المرحلة محل خفايا التصوف ، ولم يكن على الاستعداد النفسى اللازم للدخول فى هذا - كما هو نفسه - ومن كلامهم يذكر . (لا يزال العبد عارفا ما دام جاهلا ، فاذا زال جهله زالت معرفته) * وأيضا (لولا أن الله أمرنا بحفظ هذه النفوس له لجعلنا على ذروة كل جبل منها قطعة) وأيضا (لو علمت أن تحت أديم السماء علما أجل من علمنا لقصدته وسعيت إليه) (٩) *

ويعلق على ما ذكر بقوله (ما أوجنا الى عالم منطبق يكشف لنا عن كلام هذه الطائفة) (١٠) *

واذا كان التوحيدى يتحدث بهذا الحب والتقدير للصوفية ومفارقاتهم ولكنه يعترف انه قد أدرك اللفظ فقط ، ويأسف لهذا ويعتذر ، فيقول (اللهم عزى على أن أقول ما أقول ونصيبى منه إلفظ المجبر ، ومحصولى منه الأمر المحسر) (١١) *

(٨) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ص ٩٧ *

(٩) البصائر والذخائر : ج ١ تحقيق أحمد أمين ، السيد صقر ، ص ١٤٨ *

(١٠) البصائر والذخائر : ج ١ تحقيق أحمد أمين ، السيد صقر ، ص ١٤٨ *

(١١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٥٨ *

الفاظ الصوفية - واصطلاحاتهم

ويقرر شيخنا أن للصوفية ألفاظهم ومصطلحاتهم الخاصة ، ولهم اشاراتهم ، والاشارة هي (ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للظافة معناه) (١٢) . بل لابد عنده من ادماج الأخلاق والأعمال والمعارف فى الطريق ، لأن (التيقظ بالمعارف ايقاظ للقلوب من الغفلات ، والتعارف بالتذاكر استحفاظ للغيوب من الهفوات ، فاجتهد أن تديم المذاكرة) (١٣) . ويقول فى ذلك أيضا (يا هذا : أما ترى هذه الدقائق كيف تجل بالحروف المجموعة المفرقة ؟ أما ترى هذه العجائب كيف تدق عن اللغات المرقومة المنمقة ؟ أما ترانى فيها كائن من أهلها ولست من أهلها ؟ ما ترانى عاريا منها وكأني حال بها) (١٤) . ويقول أيضا (وثق بأنك اذا أدمجت نفسك وأخلاقك وأعمالك ومعارفك وخطراتك فى هذه الصفات التى قد تكررت عليك ، وصارت ديوانا واسعا عندك ، لم تعدم روحا يتقى عنك كل كرب جاثم كان على كبذك ، ، ، ، ، بل لم تعدم حالا اذا رمت وصفها بالكاف والقاف ، والعين والغين ، والحاء والهاء ، لم تستطع ، لأن لغة ذلك البلد لا تفهم فى هذه المدينة ، كما أن عادة هذه المدينة لا تستمر فى ذلك البلد) (١٥) .

وهو وإن كان يتحفظ فى مرحلة الأولى حول بعض أقوال الصوفية ولكنه تحفظ تقدير ، ومعرفة بقيمة الذوق الصوفى ، لا تحفظ استنكار ، ومن ذلك ما يرويه عن رابعة (وكانت ناسكة مفوهة ، وشأنها شهير ، وأمرها خطير ، كيف حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : انى أحبه ، ولكن قد شغلنى حب الخالق عن حب المخلوق) .

(١٢) السراج الطوسى : اللع ، ص ٤١٤ .

(١٣) الاشارات الالهية : ص ٣٠٤ .

(١٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٠٣ - ٣٠٤ .

(١٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٠٤ .

ويلحق التوحيدى على هذا بقوله (هذا الكلام عريض التأويل ، خبط القنادر دونه ، ولقط الرمل أسهل منه ، وهى موكولة فيه الى الله تعالى ، وقد رويته كما رأيته) (١٦) . الا انه فى الاشارات يتغير موقفه الى التأييد الكامل لهذه المعانى الدقيقة ، ولذلك يدعى الى تأمل أقوالهم فيقول : (تأمل مخزون قول بعض العارفين ، فانه قد هتف بشأن عظيم عن محل فى أعلى عليين ، قال : اذا رأيت الله عن وجل يؤنسك بذكره ، ويوحشك من خلقه ، فقد أراذك ، واذا رأيته يؤنسك بخلقه ، ويوحشك من ذكره فقد طردك . . . وقال آخر حمية العارفين حمية المرضى ، ونومهم نوم الفرقى ، ونومهم ندم الهلكى) (١٧) .

ثم هو يقرر ويؤكد أن هذه اللغة لا يعرفها الا أهلها ، وعلى من أراد أن يعرفها أن يصحب أهلها ، على أن يدوم على هذا ، ويشغل باستقراؤها لأنها ليست مألوفة ، ويحتاج الى جهد وخطوات ، أولها أن يالفها بطول السماع ، ثم يصعد شيئاً فشيئاً الى الاشارات الالهية ، ثم ان لهذه شروطاً أولها أن تخلص النية ، وتنقى السريرة ، يقول (يا هذا ! ان كنت غريباً فى هذه اللغة فاصحب أهلها ، واستدم سماعها ، واشغل زمانك باستقراؤها واستبرائها ، فانك بذلك تقف على هذه الأغراض البعيدة المرامى ، السحيقة المعامى ، لأنها اشارات الهية وعبارات أنسية ، الا أن العبارات الأنسية ليست مألوفة بالاستعمال الجارى ، وأنت محتاج الى أن تألف فى الأول بطول السماع ، ثم تتصعد من ذلك الى الاشارات الالهية ببسط الذراع ، ورحب الباع ولطيف الطباع . وما أحراك بنيل هذا كله ان خلصت نيتك من شوائبها وتقيت طويتك من روايتها) (١٨) .

وبذلك يؤكد التوحيدى لغة الصوفية الخاصة واشاراتهم وما تحتاجه من مشقة فى سلوك الطريق .

(١٦) البصائر والنشائر : ج ١ ص ١٤٦ .

(١٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٤٠ .

(١٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢١٤ - ٢١٥ .

الولاية ٠٠ والأولياء

وقد تحدث النوحيدى عن أهل التصوف ، فتكلم فى الولاية والأولياء ، هؤلاء الذين سعى لصحبتهم ثانية بعد انقطاع وطب الانتفاع بعلمهم وهديتهم ، والولى (من تولى الله أمره وحفظه من العصيان ولم يخله ونفسه بالخذلان حتى يبلغه فى الكمال مبلغ الرجال ، قال تعالى (وهو يتولى الصالحين) (١٩) .

وأما الولاية فهى (قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه ، وذلك يتولى الحق إياه حتى يبلغه مقام القرب والتمكن) (٢٠) .

ويصف التوحيدى هؤلاء ، ويصف شوقه اليهم بقوله (وأشوقا الى قوم تلهب أكبادهم شوقا الى الله ، وأشوقا الى قوم فارقتهم أرواحهم وجدنا بالله وأشوقا الى قوم تبلغوا بالحبو والزحف الى الله ، وأشوقا الى قوم امتلأت قلوبهم بمعرفة الله ، وأشوقا الى قوم طلبوا الراحة بالتعب حبا لله ، وأشوقا الى قوم طلقوا الدنيا وزهرتها غنى بالله ، وأشوقا الى قوم باينوا الكون وما فيه استقلالا بالله ٠٠٠) (٢١) .

ولذلك فمن استوحش الذكر عزل عن الولاية ، كما ان النظر والاعتبار بمن سلف أحد طرق الهداية ، ولا بد عنده من العمل مع العلم ، ولذلك (اذا استحسن القول واستثقلت العمل ، فاعلم انك بعيد عن التوفيق والعناية) (٢٢) .

(١٩) كمال الدين القاشانى : اصطلاحات الصوفية ، تحقيق وتعليق محمد كمال جعفر ،

ص ٥٤ .

(٢٠) القاشانى : المرجع السابق ، ص ٥٤ .

(٢١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٦٤ .

(٢٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢ .

الكرامات

ومن الموضوعات الهامة ، والمتعلقة بالصوفية التي يناقشها شيخنا موضوع (انكرامات) . وقد أثير الكثير من الجدل حول هذا الموضوع ، وقد رفض بعض الصوفية المعاصرين أو تحفظوا في هذا الموضوع وقدموا تفسيرات نفسية ، بل إن شيخ الطرق الصوفية ، قد استخدم في بعض المواقف التفسير النفسى ، ودعا الى الكف عن ذكر هذه الحوارق وأهميتها في حياة الصوفية المحققين الراسخين (ولو فعلوا ما آسأوا الى التصوف ، وما شوهوا صورته الحقيقية فى نظر الناس) (٢٣) ولكن فريقا آخر من أهل الطريق يقدمون حججا اسلامية خالصة فى تأكيد حدوث الكرامات ، أعنى بذلك أنها حجج من القرآن والسنة والأثر ، للتدليل على زعمهم ويفرقون بين الكرامة التى تكون للولى والمعجزة التى لا تكون الا لنبي .

وقد لخص القشيري رأى هذا الفريق فقال (وبالجمله فالقول بجواز ظهورها على الأولياء واجب ، وعليه جمهور أهل المعرفة ، وكثرة ما تواتر بأجناسها الأخبار والحكايات صار العلم بكونها وظهورها على الأولياء فى الجملة علما قويا انتفى عنه الشكوك ، ومن توسط هذه الطائفة وتواتر عليه حكاياتهم وأخبارهم لم تبق له شبهته فى ذلك على الجملة . ومن دلائل هذه الجملة نص القرآن عن صاحب سليمان عليه السلام حيث قال : أنا آتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك ولم يكن ثيبا) (٢٤) . ثم يسرد العديد من الأخبار ومنها قصة عمر المشهورة مع سارية وقوله (يا سارية الجبل) .

(٢٣) أبو الوفا التفتازانى : بن عطاء الله وتصوفه ، ص ٧٢٠ - ٧٦٨ .

(٢٤) القشيري : الرسالة ، ص ٢٧٥ .

وكذلك تان موقف السراج الطوسي ، حيث أثبت الكرامات للاولياء
تقال (قال الشيخ رحمه الله : والدليل على جواز ذلك ، الكتاب والاثر ،
قال الله تعالى « وهزى اليك بذراع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا » (٢٥) •
ومريم لم تكن نبيه) • ولكنه في نفس الوقت يؤكد أن الأخلاق أهم ، وأن
الكرامة بلا تمسك بالشريعة ، الكتاب والسنة - لا دليل عليها ، ولا قيمة
لها ولذلك يقول (وما الآيات وما الكرامات شيء تنقضي لوقتها ، ولكن أكبر
الكرامات أن تبدل خلقا هذموها من أخلاق نفسك بخلق محمود) (٢٦) •

ومن هنا فمصدر القوة في رأى هذا الفريق يتلخص في نقطتين :

الاولى : استنادهم الى القرآن والحديث والاثر (٢٧) •

الثانية : أنها ليست عندهم دليلا على الصلاح اذا لم تكن تابعة للعمل
بالقرآن والسنة ، والا فلا يجب أن تقرر بكرامة ولو مشى صاحبها على الماء ،
ما دام قد خالف أمرا شرعيا ، أو أتى ما نهى عنه الشرع ، فالاستقامة تسبق
الكرامة •

وكما تكلم التوحيدى عن الجانب العقلى فى الدين وأهمية التفكير
المنطقى والتأملى وقد قال فى تفسيره لقوله تعالى (« وما يعقلها الا العالمون »
وفى فحوى هذا ما يعلمها الا العالمون • فقد وضل العقل بالعلم ، كما
وصل العلم بالعقل ، لأن كمال الانسان بهما (٢٨) • وينسب ذلك
للسجستاني • ولكنه فى نفس الوقت أكد على الجانب الغيبى ، فأكّد
المعجزات وهو لذلك يقول ، بعد حديثه عن العقل والعلم (انما نقاد الى

(٢٥) سورة مريم : آية رقم ٢٥ •

(٢٦) السراج الطوسي : اللع ، ص ٣٩٦ •

(٢٧) السراج الطوسي : اللع ، ص ٤٠٠ •

(٢٨) الانتاع والمؤانسة : ج ٢ ص ٢٠ •

طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم * بعد هذا فيما لا يناله عقلك ، ولا يبلغه ذهنك ولا يعلم اليه فكرك ، فأمرك باتباعه والتسليم له (٢٩) .

وهو بالتالي يؤكد على الايمان بالمعجزات ، ويرى أن الآفة قد جاءت من الدهريين والملحدين وهو يقول (وانما دخلت الآفة من قوم دهرين ملحدين تركبوا عطية الجدل والجهل ، ومالوا الى الشغب بالتعصب ، وقابلوا الأمور بتحسينهم وتقبيحهم وتهجينهم ، وجهلوا أن وراء ذلك ما يقوت ذرعهم ، ويتخلف عن لحاقه رأيهم ونظرهم ، ويعمى دون كنه ذلك بصرهم ، وهذه الطائفة معروفة) (٣٠) .

ولكنه وان أقر بالمعجزات ففي الامتناع يرفض الكرامات فهو يرى ما ينسب الى أصحاب النسك ومن عرف بالعبادة ، ولكنه في الوقت نفسه يبعد عنهم الشبهة بقوله (فقد ادعى لهم أن الصفر يصير لهم ذهباً ، وشيئاً آخر يصير فضة) (٣١) .

ثم يشير الى أن الناس تسمى هذه الحوادث بالكرامات بدلا من المعجزات . ولكن (الحقائق لا تنقلب بالأسماء ، فان المسمى بالكرامة هو المسمى بالمعجزة والآية) (٣٢) .

وعلى ما يبدو أن النزعة العقلية كانت هي الغالبة في هذا الموضوع في المرحلة الأولى والثانية من تطوره الفكري وأيضاً مرحلة الاشارات بالرغم مما نقرا له من اعجاب بالغ بالصوفية وعالمهم الروحي ، كانت الغلبة لهذه

(٢٩) الامتناع والمؤانسة : ج ٢ ص ٢٠ .

(٣١) الامتناع والمؤانسة : ج ٢ ص ٢٠ .

(٣١) الامتناع والمؤانسة : ج ٢ ص ٤٠ .

(٣٢) الامتناع والمؤانسة : ج ٢ ص ٤٠ .

النزعة العقلية ولا تجاهه الفلسفى بالنسبة لموضوع الكرامات •

أما ما يقوله الدكتور الحوفى من أنه (يعتقد أن التقوى هى السبيل الى الكرامة) (٣٣) • فهو فضلا عن انه يناقض قوله الوارد فى نفس الصفحة (أما أبو حيان فلا يعتقد فى الكرامات ولا الولاية والأولياء بهذا المعنى) (٣٤) ويقصد (بهذا المعنى) ما يرويه عن صاحب اللمع (السراج الطوسى) ، مع أن الطوسى نفسه يروى عن أحد الأولياء (وما الآيات وما الكرامات شيء تنقضى لوقتها ، ولكن أكبر الكرامات أن تبدل خلقا مذموما من أخلاق نفسك بخلق محمود) (٣٥) •

أقول : انه فضلا عن انه يناقض قوله هو نفسه فهو نتيجة لا ترتب على مقدماتها ، اذ إن ما يرويه شاهدا على قوله هو ما ذكره التوحيدى فى (البصائر والنخائر) ، عن أبى حامد القاضى عن قول أحدهم (السبب أولى من النسب والسبب التقوى ، وبها تظهر الكرامة ، قال الله تعالى : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم ») (٣٦) •

ومعنى أكرمكم هنا هى أفضلكم ، ولا أفهم علاقة هذه بمعنى الكرامة التى هى خرق العادة اذ جاء فى تفسير (قوله تعالى « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » أى انما يتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب) (٣٧) •

(٣٣) أحمد الحوفى : أبو حيان التوحيدى ، ج ١ ص ١٠٥ •

(٣٤) أحمد الحوفى : أبو حيان التوحيدى ، ج ١ ص ١٠٥ •

(٣٥) السراج الطوسى : اللمع ، ص ٤٠٠ •

(٣٦) البصائر والنخائر : ج ١ ص ١٤٣ ، والآيات من سورة الحجرات ، ص ١٣ •

(٣٧) ابن كثير : مختصر تفسير ابن كثير ، اختصار وتحقيق محمد على الصابونى ، المجلد

الثالث ، ص ٣٦٧ •

العبودية

ومن المفاهيم الواجب توضيحها فى الحديث عن تصوف التوحيدى ، مفهوم العبودية ، والقشبرى عرف العبودية بقوله (الوقوف عند الحد لا بالنقصان عنه ولا بالزيادة عليه ، ومن راعى مع الله حده ، أخلص الله له عهده) (٣٨) •

فلهذا المصطلح أهميته عند السادة الصوفية ، وقد تكلم التوحيدى كثيرا فى العبودية ، وحديثه حول هذا المصطلح مما يؤكد بما تضمنه ما ينفى اتهامه بالقول بالحلول والاتحاد •

وقد جعل شيخنا الحرية فى تحقيق العبد ما عليه فى العبودية ، حيث هناك يكون العتق ، وهو يؤكد على ضرورة التزام العبد حسده ، يقول : (يا هذا ليس للعبد الا ما هو به عبد ، فان جن قليلا فظن انه رب فهناك هلاكه وبطوله وهبوطه وسفوله) (٣٩) •

ويفرق شيخنا بين عبودية الحلقة ، وعبودية الخدمة والادب ، وهذه الأخيرة لابد لها من علامة تدل على تحقيقها (٤٠) •

ويحذر السالكين من مخاطر الطريق ، ومن الاستدراج ، وحد العبودية يجب أن يصاحبه آداب النفس يقول (أقبل واحدة : أقم حدود العبودية بأداب النفس ، ثم تمن درجات الخصوصية بحلاوات الأنس ، واذا وليت

(٣٨) ١ لقشبرى : لطائف الاشارات ، ج ٣ ص ٥٩٦ •

(٣٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٦٣ •

(٤٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٩١ •

الخصوصية فاتبع الصفاء فيها ، وإذا تناهيت في العسفاء فخف من حال
تكون بها مستدرجا ، فإن لله أسراراً في غيوبه ، وغيوباً في أسرارهِ ، لم
يلج غوامضها بشر ، ولم يبرز منها خبر ولا أثر . وأى عجب من هذا وهو
القاهر فوق عباده ، والمالك لنواصيهم ، والمصرف لأدانيهم وأقاصيهم ،
ولذلك قال (وعنت الوجوه للحى القيوم) (٤١) عنت له وجوه السر
والاعلان ، كما عنت له وجوه الأنفس والأبدان ، وعنت له وجوه الأعمال
كما عنت له وجوه الأحوال ، وعنت له وجوه الأفعال كما عنت له وجوه
الأقوال ، فلا عامل الا وعمله مشوب ، ولا قائل الا وقوله مريب تفرد
بالصافي والخالص وأقام كل من سواه على درجة العاجز الناقص ، ليكون
وحده الهاما بالكمال ويكون غيره خلقا على اختلاف الحال بعد الحال (٤٢) .

ولابد للعبد من استيعاب العبودية حتى يرقى الى الحرية ، وهنالك
يرى عجائب ، فالطريق لابد له اذن من العمل ومن آيات تدل عليه ولذلك
(ان فتح عليك باب الربوبية باستيعاب العبودية ، ووقيت الى الحرية بعد
ذلة الرق في الخدمة ، شاهدت عجائب وعجائب ورأيت غرائب وغرائب) (٤٣) .

وليست الحرية هنا هي التحرر من العبودية لله ، ولكنها تحقق
باستيعاب العبودية ، فلا تكون عبودية لسواه ، ويؤكد ذلك كلامه في
الشرك كما سيمر . فاذا فعل تحققت العجائب . وهذه النعم ، انما وصل
اليها بعض الكرام . وهم أهل التصوف الذين نعموا ووجدوا وشاهدوا ،
حيث يرون ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، حيث معاتبة الأجباب ، على
شجوا يسحر الأبواب ، وحيث يرون حقائق الأمن ، ويشهدون فواخر

(٤١) سورة طه : من ١١٢ .

(٤٢) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٢٣ .

(٤٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٥٣ .

الآزهار ، ولولا لطف الله الذى يمسك العقول عن التهاافت لفقد الاتزان
واختلطلت الأمور ولتزايلت (الأشياء عن سماتها القائمة عليها ، وتعاندت
عن صفاتها الثابتة بها) (٤٤) • فإذا حقق العبد العبودية لله ، تم له العتق ،
وذلك (لأن المنعم بدأ بالنعمة قبل الاستحقاق ، فأسلم العتق قبل
الاسترقاق ، فسبق الجود بما أوفى على التحكم) (٤٥) •

وهذا المعنى الذى يشير اليه شيخنا دقيق ، ويدل على ذوق صوفى
رقيق ، يدل على عظمة الخالق ، ويرى قيمة خلقه • ويسأل شيخنا الله
العصمة ليصل اليه ، والتوفيق واللفظ ، ولكنه يؤكد انه يعلم فى نفس
الوقت أنه لا يليق به الا ما يليق بالعبد ، ولا يتوقع منه سبحانه الا ما يتوقع
من جهة السادة (٤٦) •

• (٤٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٥٤

• (٤٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٤٧

• (٤٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٥٠

الشرك

يقول التوحيدى (أخلص عملك من الشرك بالله) (٤٧) • والشرك عنده يعنى أيضا ، اتباع الهوى أو الاتجاه لغير الله ، ولذلك يذكر قوله تعالى (أرباب متفرقون خير ، أم الله الواحد القهار) (٤٨) ويعلق ! فلم تعبد هواك وتذل لشهواتك (٤٩) • والشرك عند التوحيدى له معان دقيقة ، فهو لا يقصد شرك الجاهلين ، ولكن الشرك عنده أيضا أن يأمل الانسان فى غيره ، أو أن يتجه رجاؤه لسواه •

وهو يقول أيضا (فاياك والشرك به والافك عليه - ولست أريد بالشرك شرك الجاهلين ، ولا بالافك افك المخالفين ، فانك تمس بهما جميع أهل الدين ، وانما أعنى بهما ما خفى ولطف ، لا ما ظهر وكثف • فان أردت المثال ألقىت اليك ، وإن أحببت النص أطلعتك عليك : وهو ان يفضل من أملك فيه ما يكون غيره مأمولا لك به ، ويسرى من رجائك الى سواه ما تكون ملوما عليه) (٥٠) •

(٤٧) الإشارات الالهية : ج ١ ص ١٨١ •

(٤٨) سورة يوسف : آية رقم ٣٩ •

(٤٩) الإشارات الالهية : ج ١ ص ٢٥٤ •

(٥٠) الإشارات الالهية : ج ١ ص ١٣٤ •

التوسل بالأولياء

يؤخذ على السادة الصوفية التوسل بالأنبياء ، والأولياء ، حتى يصل النقد أحيانا الى الاتهام بالشرك ، وשיخنا يتوسل بالأولياء من السادة الصوفية ، ولكنه يشرح ذلك ليؤكد على التوحيد ، وان القصد هو الله وان ذلك لا ليأسه منه سبحانه ، بل لحيائه من الله مع مخالفته له ، وهم سفراؤه الى الله وشفعأؤه عنده ، وهؤلاء قد أنشأهم بين عباده ، وخصهم تعالى بلطائفه وجعلهم أعلاما لمن أراد أن يهتدى الى بابه ذلك ليهبوا الى من طلب مما أسبقه الله عليهم من الفضل ، فأنه هو المنعم ، وهو المتفضل وهو الخالق سبحانه ، ويقول مناجيا الحق (وليس مسألتى اياهم لليأس منك ، ولا لتهمة عرضت فى نفسى لا تليق بك ، ولكن لأن مواجعتى اياك بالاقتراح ، مع اقامتى على مخالفتك ، افتضاح • وهم اذا أجابونى الى طلبتى فبتأييدك وتوفيقك وبحسن صنعك ، فهم سفرائى اليك ، وشفعائى لديك ، لا لعن ضاق ، ولا لأمر عاق ، ولكن لحياء غلب وسر كرب ، وأنت أطلع على ما أقول ، لأن علمك محيط بكل شئ وقدرتك سارية فى كل شئ ، وحولك آت على كل شئ) (٥١) •

ومن هنا نرى كيف شرح التوحيدى ، هذا المفهوم مع تأكيده على الوحدةانية ، وان ليس فى ذلك ما يعنى وجود حاجز بين المبد وربّه ، ولكنّه كما قال لا لعن ضاق ولا لأمر عاق ، وليكن لحياء غلب ، وانما كل ذلك لعنقه لحلاوة الذكر ، وهو يخاطبهم ويسألهم من أجله تعالى ، بل يؤكد

شيخنا التوحيد الخالص ، ويؤكد في عبارة واضحة انه لولا الله ما كان لهم.
في عينه خطر ، ولا في نفسه وطر ، فهو سبحانه المراد وهو المقصد وهو
المحبوب .

يقول شيخنا (اللهم لا تجعل خطابي لبعض خلقك حجابا ! فوحك
ما أفعل ذلك الا منافسة بك والا استهداء اليك ، والا عشقا لحلاوة ذكرك ،
والا ظهورا بسمه من سمات حكمتك ، والا تحليبا بما زان عند ملائكتك
والا شوقا بحيازة المكانة عندك . رب كلمة لك نافعة عندهم ، ورب صفة
لك شريفة بينهم ، ورب حكمة بالغة لك على ألسنتهم ، ورب فضيلة مستملا
من أحدهم . ولولا هذه المعاني والوجوه ، ما الذي كنت أرجو منهم اذا
شافهتهم ، وماذا كنت أتوقع منهم اذا سألتهم ؟ انما أخاطبهم من أجلك ،
وانما أسألهم بسببك ، وانما أستمشطهم لأجلى عليك ، وانما أتقرب إليهم
لأقرب منك . ولولا أنت ، ما كان لهم في عيني خطر ، ولا لهم في نفسي
وطر . أنت المراد وأنت المطلوب ، وأنت المقصد ، وأنت المحبوب ، ياذا
الجلال والاکرام !) (٥٢) .

ولعل في هذا ما يرد على الشطط البعيد الذي يذهب اليه من يهتمون
الصوفية بالشرك لقولهم بالتوسل ، اذ كيف يشرك بالله من هذه مواجيدهم،
ومن كان حبه لله ورسوله كحب أهل التصوف ، وهم أهل الطاعات وقد
(سبقت لهم من الله الحسنى ، وألزمهم كلمة التقوى ، وعزف بنفوسهم عن
الدنيا) (٥٣) . هؤلاء الصوفية لم يصلوا بجهل ، ولكن بدراسة ومعرفة .
وعلم وعمل ، واجتهاد . وذلك لأنهم « صدقت مجاهداتهم فنالوا علوم

(٥٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٢٩ - ١٣٠ .

(٥٣) الكلايذى : التعرف للمذهب أهل التصوف ، ص ٣٦ .

الدراسة ، وخلصت عليها معاملاتهم فتمنحوا علوم الوراثة (٥٤) . فلما ثبتت أقدامهم وساروا الى الله وأعرضوا عما سواه تحقق لهم الفهم الخاص وانكشفت الحجب لهم . وقد حققوا الأخلاق الإسلامية فى أعلى مراتبها وتشبهوا بالرسول ، ولذلك فهم فى حياته أهل صفته ، وكذلك بعد وفاته هم خيار أمته . و (لم يزل يدعو الأول الثانى ، والسابق التالى بلسانه وفعله . أغناه ذلك عن قوله) (٥٥) .

ولكن دخول الأدياء على التصوف هو الذى أدى الى ظهور هذه السبلبيات والبدع التى أساءت اليه فى معناه الصحيح ، والكلاياذى يشير لذلك ، ومدى الضرر وسوء الفهم الذى لحق التصوف وأهله من هؤلاء الأدياء الذين جعلوا من الحق باطلا ، وحتى (انفرد المتحقق فيه ضنا به ، وسكت الواصف له غيرة عليه ، فنفرت القلوب منه ، وانصرفت النفس عنه ، فذهب العلم وأهله ، وصار الجهال علماء ، والعلماء أذلاء) (٥٦) .

فالصوفية إذن أهل التوحيد ، لا يمكن أن يظنوا أن ثمة فاعلا غير الحق ، وإنما النفع والضرر بيد من بيده كل شيء ، وهم كما بين التوحيدى إنما قصدوا بالتوسل ، تقدير المؤمن وذلك لقربه من مولاه وطاعته له ، وسيره على هدى نبيه ، باتباع الشرع ، وإنما ذلك أيضا لحياء غلب ، لا لبأس منه تعالى . ولا يمكن أن يفهم من مسلم ، فضلا عن أن يكون من أهل التصوف والمجاهدات ، القول بالشرك أو الاعتقاد فى غير الله ، كيف ؟ وهم يشهدون فى كل صلاة - فريضة أو نافلة - بأن محمدا عبده ورسوله ، فيقرنون بعبودته (صلى الله عليه وسلم) ، وإذا أخذنا تفسيراً صوفياً وهو

(٥٤) الكلاياذى : التعرف للذهب أهل التصوف ، ص ٢٦ .

(٥٥) الكلاياذى : المرجع السابق ، ص ٢٧ .

(٥٦) الكلاياذى : المرجع السابق ، ص ٢٧ .

(لطائف الاشارات) ننظر فى شرحه وتفسيره لسورة الاسراء ، فى قواه تعالى (سبحانه الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير) (٥٧) •

وجدنا القشيري يقول انه تعالى نفى وأزال الأعجوبة بقوله (أسرى) وفى نفس الوقت ذكر (بعبده) لنفى خطر الاعجاب عند الرسول يقول (ونفى عن نبيه خطر الاعجاب بقوله (بعبده) لأن من عرف ألوهيته ، واستحقاقه لكمال العز فلا يتعجب منه أن يفعل ما يفعل ، ومن عرف عبودية نفسه ، وانه لا يملك شيئا من أمره فلا يعجب بحاله) (٥٨) •

فالقشيري يقرر عبودية الرسول الكريم لمولاه ، وانه لا يملك من أمره شيئا ، ولا يكفى بهذا بل يقرر انسانية الرسول فى أوضح معنى قد لا نجده فى تفسيرات لا تتجو الجنى الصوفى ليقرر أن ذلك أيضا لنفى الاعجاب بالنظر فى ألوهيته واستحقاقه لكمال العز ، فأشار الى امكانية أن يداخل الرسول الكريم العجب ، وانما ذلك اشارة لانسانيته ، لا لأخلاقه • والسادة الصوفية مع ذلك يجلبون النبى الكريم ، ويحبونه أشد الحب ، كما أمر الله تعالى •

ولذلك نرى الامام القشيري يقول موضحا الفرق فى المرتبة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ، وسيدنا موسى عليه السلام ، مستشهدا بالقرآن الكريم فيقول : (فقَالَ : ولما جاء موسى ليقَاتِلَا) وأخبر عن بيننا صلى الله عليه وسلم • بأنه (أسرى بعبده) وليس من جاء بنفسه كمن

(٥٧) سورة الاسراء : آية رقم ١ ، ويذكرها القشيري (الآية التى يذكر فيها بنى اسرائيل) •

(٥٨) القشيري : لطائف الاشارات ، ج ٢ ص ٣٣٣ •

أسرى به ربه ، فهذا متحمل وهذا محمول ، هذا ينعت الفرق ، وهذا بوصف
الجمع ، هذا مرید وهذا مراد (٥٩) •

ونلاحظ أن القشيري مع تأكيده لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم ،
قد قرر عبوديته لمولاه ، فكيف بمن هو دونه مرتبة من أتباعه ، ولذلك قال
في شرح (سبحان الذي) (افتتح السورة بذكر الثناء على نفسه ٠٠٠ الحق
سبحانه سبح نفسه بعزیز خطابه وأخبر عن استحقاقه بجلال قدره ، وعن
توحيده بعلو نعوته) (٦٠) •

• (٥٩) القشيري : المرجع السابق ، ج ٢ ص ٢٢٤

• (٦٠) القشيري : المرجع السابق ، ج ٢ ص ٢٢٣

التسليم لله

يرى مفكرنا أنه لايد من التسليم لله ، وإن لم يلغ هذا التسليم واجب العمل والاختيار فى حدود ما مكن الله للانسان ، لأنه قد حجب الغيب عنه ، ثم ان الانسان اذا نظر الى الارادة الالهية بعين صائبة لوجدها تريد الخير له فى كل ما يقع عليه ، حتى ما يكره الانسان ، انما هو فضل من الله عليه ، وهو ما يليق بهذا الانسان أو ذاك لأن الله هو العزيز الحكيم ، وهو الجواد الرؤوف الرحيم •

يقول (حتى نرى أن ما حرمتنا من المال والثروة تخفيف عنا ، وما رزقنا من العلم والحكمة تشريف لنا ، وحتى نعتقد انك لم تسر الى أحد من خلقك الا ما هو لائق بالاهيتك ، والا ما هو آخذ بأوفر الأنصاء من عامر جودك ، وسابغ نعمتك وحاضر صنعتك لأنك الله العزيز الحكيم) (٦١) •

وفى الغيب الحكمة التى تفسر ما قد ينزل بالانسان من ألم أو شقاء ، وهذا الغيب مغلق أمام الانسان ، فلا سبيل الى الوقوف عليه ، ولذلك وجب على الانسان التسليم ، وإن يسقط الاعتراض • فلا مجال اذن للولوج الى هذا العلم ، فله (جل وجهه وتقديس اسمه فى هذا الخلق ، غيب لا يعرف قابه ولا يفتح بابه ، ولا يقع القياس عليه ، ولا يهتدى الاحساس اليه ، ومن أجله سقط الاعتراض ، ووجب التسليم والانقياد • وادع هذا فانه سلم طويل ، وفضاء عريض) (٦٢) • وهو لذلك يصرح (كن معه وعنده

(٦١) المقابسات : ص ٥٢ - ٥٣ •

(٦٢) المقابسات : ص ٥٤ •

حتى لا تحتاج الى الرجوع اليه ، واذا وردته فلا تصبر عنه ، واذا صدرت
عنه فلا تنسه (٦٣) *

وقد شاء تعالى أن يورى حكمته التي من أجل الانسان فيما عرف
الانسان من طاهر : (فسبحان من وارى منافع ما جهل من سره في عرض
ما عرف من علانيته) (٦٤) *

واذا كان الأمر كذلك فلا يجب الاعتراض ، لأنه سبحانه هو المالك ،
وهو المصرف والمحكم في كل أمور الانسان ، يقول (وليتنا بامرك وتهيك ،
ثم وليتنا بعلمك وارادتك ، فليتنا أن نؤدى ما تقدمت به الينا ، وليس لنا
أن نعترض عليك فيما تقررت به دوننا ، لأنك مالك قليلنا وكثيرنا ، ومصرف
اولنا وآخرنا ، والمحكم بما تراه فيما مما ساءنا وسرنا) (٦٥) *

وكيف لا يكون الأمر كذلك ، وأمرنا كله بيده ، حتى خلافتا له تعالى
كان بقضائه (وان خلافتا لك كان بقضائك ، فاغفر لنا الآن بتفضلك
وجباك ، وان زيفنا كان بعلمك بنا وحكمتك عنا ، فاجعل تقويمنا الساعة
بلفظك عندنا ، وتفضلك علينا * لا نملك الا ما ملكتنا) (٦٦) *

وقلوبنا أيضا بيده الله ، ولذلك يناجيه قائلا : (هي بيدك فقلبها
كيف شئت ، اللهم : فها ما يرضيك عنها ، وقلبها على ما تريد منها) (٦٧) *
وهو يؤكد ما سبق كله ويحمله في قوله (اللهم ان افعالنا كلها جارية

(٦٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٦ *

(٦٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧ *

(٦٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧٨ *

(٦٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٥٠ - ٢٥١ *

(٦٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٥١ *

على إرادتك ، ونحن عليها ملوون ومخدودون باختيارك ، وبها مجربون ،
بحسب ما سلف من علمك (٦٨) .

وقد صور التوحيدى حياته الروحية فى شكل المناجاة فصور حياة
عليته بالعمق الروحى ، والغزارة الوجدانية ، وهو فى ذلك يناجى الله ،
ويتصوره سبحانه يناجيه ، ويواسيه ويرشده ، ويأمره بعدم الركون
لغيره ، لأن فى ذلك وبال عليه ، فإذا ركن إلى العلم لبسه الله عليه ، وإذا
وثق فى عبادته ، ردها الله عليه ، وإن لحظ الخلق وكله بهم ، بل لو أوى
إلى الوجد استدريج دونه ، فلا بد له من الغيب عن سواء تعالى بشهوده
سبحانه فإن كان ذلك منه أشهد الله ما لا يحويه مكان ولا يخليه أوان ،
ولا ينبى عنه خبر ولا عيان يقول (وقيل لى : لا تركن إلى شئ دوننا ، فكل
ذلك وبال عليك ، وخاتل لك ، لأنه إن ركنك إلى العلم لبسناه عليك ، وإن
وثقت بالعبادة رددناها اليك ، وإن لحظت الخلق وكلناك بهم ، وإن أعجبت
بالمعرفة نكرناها فيك ، وإن أويت إلى الوجد استدريجتك دونه ، فأى حول
لك وأى قوة معك ؟ أشهدنا بغيبتك عن غيرنا تشهدك منا ما لا يحويه مكان ،
ولا يخليه أوان ، ولا ينبى عنه خبر ولا عيان) (٦٩) .

وهو فى ذلك مع تأكيد على وجوب العمل لحجب الغيب عن الإنسان
يكون قد قرر ما قاله بعد ذلك ابن عطاء الله السكندرى فى قوله (والقول
الفصل فى ذلك أنه لا بد لك من الأسباب وجوداً ، ولا بد لك من الغيبة عنها
شهوداً . فأنبتها من حيث أثبتها بحكمته ، ولا تستند إليها لعلمك
بأحدثه) (٧٠) .

(٦٨) الإشارات الإلهية : ج ٢ ص ٤٤٨ .

(٦٩) الإشارات الإلهية : ج ٢ ص ٤٤٢ .

(٧٠) ابن عطاء الله : التنوير فى اسقاط التدبير ، تحقيق وتعليق : موسى محمد على ،
عبد المال أحمد عرابى ، دار الفرات العربى ، ص ٢٤٢ .

الانسان والله

يصور التوحيدى العلاقة بين الانسان وخالقه تصويرا بالغ الرقة ،
لأنه يقوم على الرحمة والحكمة الالهية ، التى تريد بالانسان الخير ، وهى
علاقة قوية ، فيها العطاء والكرم الالهى يشمل الانسان من كل جوانبه ،
واذا كان القرآن الكريم قد تضمن الوعد والوعيد ، فشيوخنا يفسر ذلك
ويقول ان الله قد أراد الانسان قبل أن يكون ، ونظر اليه قبل أن يوجد فى
عيان ، ولم يكن موجودا الا فى مشيئة الرحمن •

يقول مخاطبا الانسان (ان توعدك فانما يخوفك ، وان وعده فانما
يشوفك ، وان عاتبك فانما يشرفك ، وان كرر عليك فانما يعرفك وان
فرقك فانما يؤلفك ، وان اخذ منك فانما يسلفك) (١) •

وبذلك يفتح شيخنا باب الأمل للانسان ، ويصور هذه العلاقة فى
أجمل صورة ، وهو فى هذا يوافق كلامه عن العبودية فى مواجهة الألوهية ،
وان خير الانسان الحقيقى فى استيعاب العبودية ، ولكن بذلك لا يرضى له
الا أن يكون ملكا ، ومعبدة الانسان لله أيضا فائقة ، فقيمة الله للانسان
دائمة حتى مع اعراض الانسان وتلهيه • (وكل ما تريده منه قريب) (٢) •
بل اذا سمعناه وهو يخاطب الانسان فى النص التالى فستجده وقد طمأنه
الى أبعد حد ، وأظهر الرحمة الالهية وقد شملته فى كل أحواله يقول
شيخنا (حلم عنك ليغضب عليك ، وغضب لئلا يحلم عنك ، ووصفك حتى

(١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩٢ •

(٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩٢ •

كانك فيه ، ودعاك حتى كأنه محتاج اليك ، ولاطفك حتى كأنه لابد له منك) (٣) .

وقد بلغ أعلى درجات الذوق الصوفي رقة في تصوير الرحمة الالهية في قوله (ودعاك حتى كأنه محتاج اليك) . ولكنه يصور حال الانسان وقد تلاهى عن ربه ، وحقوقه عليه . فمع هذا الفضل الالهى على الانسان فهو لا يبالي ما يجنيه عليه سلوكه ، يقول مخاطبا الانسان (وأنت في جميع هذه الأحوال سادر هاذ ، لا تلوى على فائتك من رضاه ، ولا تبالي بما تجني عليك يدك . لم هذا ولماذا ؟ ألك رب غيره ؟ ألك مولى سواه ؟ هل رأيت الخير قط الا منه) (٤) .

ويحدد شيخنا للانسان نعم الله عليه ، وانه ليس له الا اله واحد ، وليس له عالم أو ملك غير ملكه ، ولم ينس التوحيدى بالرغم من تأكيده على هذا الحب من الله ، أقول لا ينسى أبدا حقيقة الانسان العبد ، والله الرب ، تعالى الله علوا كبيرا ، ولذلك يلوم نفسه والانسان عامة بقوله (أين أنت بالنسبة إلى الله ؟ لك منك الى ذرة من خلقه لو شاء لأبرز منها ما يحار فيه بصرك ، ويتبدد عليه عقلك ، ويضمحل دونه كلك وبعضك ، ويبعد عنه شأنك ورسلك ! الزم - عافاك الله - حذك ، وطالب نفسك لله بما له عندك ، واحرص على أن تكون عبدا حقا ، فانه ان وجدك عبدا حقا لم يرض لك حتى يجعلك ملكا حقا . هذا سره فيك ، ومراده لك . فافطن ودع الكسل واطمان) .

والناس عند شيخنا في موقفهم الدينى رجال ثلاثة :

(٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩٢ .

(٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٩٣ .

الأول : من خلا مع أحكام الفه وغوالب عاداته - لا يرعى على نفسه ولا

يمكن الواعظ من سماعه .

والثاني : رجل وقف بين الأمور محاسباً فطال حسابه وضاق جذابه

فخلط ورجا وتمنى .

والثالث : رجل اذكر واعتبر ، فبكى واستعبر ، وقال وحسر ، ثم

سكت وتحسر (٥) .

ويرى شيخنا أن الانسان قد خلق لغاية ، فهذا الخلق وهذا العقل وهذا العلم الذى منحه الانسان لم يكن بقصد أن يشتغل بشهواته وهوى نفسه (أتظن يا عاجز انك تخلق هذا الخلق السوى ، وتمنح هذا العقل الزكى وتعطي هذا العلم الرضى ، وترزق هذا الوجه الوفى ، ثم تخرج فى شهواتك مرجاً خالغ العذار ، جاهلاً بما يجرى بالليل والنهار ، غير مطالب بما لك وعليك ، ولا معاتب بما فيك ولديك ؟) (٦) .

وعلى العبد أن يلزم حده مع الله فليس (للعبد الا ما هو به عبد فان جن قليلاً فظن أنه رب فهناك هلاكه وبطوله وسفوله) (٧) . واذا كان الخلق كله لله تعالى ، والأمر له والمشيتة مشيئته ، فعلى العبد أن يحقق الأدب فى الخطاب أو السلوك ، حتى لا يجوز له أن يقول لم (ولم محذوفة فى مخاطبة الملوك . ومن كان يقول : كيف وكيف مرفوعة عن مواجهة الأرباب . انمنا لم وكيف للعزیز اذا ادب به الذليل ، وللسيد اذا قوم عليه العبد ، وللرقيم على الوضيع اذا أثبت عليه الأمر . فاما من علا عن هذا كله ، فكيف يقابل

(٥) الإشارات الالهية : ج ١ ص ١٢٨ .

(٦) الإشارات الالهية : ج ١ ص ١٢٨ .

(٧) الإشارات الالهية : ج ١ ص ١٦٣ .

بما لا يجوز معه ولا يؤذن له ؟ (٨) •

وقد دعا الله الانسان بكل طريق ، فلمس للانسان من سبيل للاحتجاج أو العذر ، وعليه ألا يغتر بالنتيجة وقد مكن منه ، ولذلك يقول للانسان له وهو يدعوه الى أن يخلص نفسه من بلواه ، وأن يصدق قوله بحجة ، وليترك بساط الخلاف والمحصية ، وليكذب نفسه قبل أن يكذب من لا قبل له بتكذيبه ، فمناظرة الانسان لضميره أخف عليه من مناظرة من (يعلم خاتمة الأعين وما تخفي الصدور) (٩) • ثم يخاطب الانسان قائلا : انك (قد دعيت ونوديت ، وكوشفت وبوديت ، وحفظت ووعيت ، وسورت ونوجيت ، ووصلت ونوغييت) (١٠) فالدعاء بالرسول ، والنداء بالكتاب ، والمكاشفة بالعبرة ، والمبادرة بالالطاف ، والحفظ بالرقباء ، والرعاية بالمداومة ، أما السرار فيا لا خلاص ، والمناجاة بالتكرمة ، والمواصلة بالتشريف ، والمنساعة بالتعريف •

ثم على الانسان أن يحذر ، ويتأدب ، فلولاً لطف الله • وعلمه به لأباده في تطاوله ، ولذلك يقول مصوراً خطاب المولى للانسان (خلقناك عبداً فأنبريت لتكون رباً ، ولولا انا تعلم من أين أتيت فيما كان منك لأبدناك ، وجعلناك رميماً في مفناك) (١١) •

وحاجة الانسان الى الله فوق كل حاجاته (فحاجتنا اليك فوق حاجة محبيل النبات الى القطر ، وفوق حاجة الموتى الى الروح ، وفوق حاجة الطالب

(٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٦٤ •

(٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٧٨ والآية رقم ١٩ من سورة غافر •

(١٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٧٨ •

(١١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٨٠ •

الى الوجدان (١٢) وهو يخاطب الانسان قائلا (لك من الله نسب اصمح من
نسبتك الى ابيك ، فاحفظه فانه ينفعك) (١٣) .

وعلى الانسان أن يحذر من ذاته ، لانه شيطان نفسه (يا هذا اتدري
من شيطانك ، أنت شيطانك ، وأنت الذى سهوت عنك بعد ما بدوت ،
وغربت بعد ما طلعت وبعدت ما قربت واستوحشت بعد ما أنست ...
فأل أمرك الى الحسر والضياغ) (١٤) .

وعلى الانسان كذلك أن ينظر فى نفسه ، ليرى قدرة الله فيه ، وحتى
يعلم ويهتدى بفعله فيطمئن قلبه ويسلم لله (فانظر كيف ركبك وقسمك ،
وكيف جمعك ونظمك ، وحتى تحس بروحك وتنعم ، وتهتدى بعقلك وتعلم ،
ويطمئن قلبك وتسلم) (١٥) .

وليس للانسان الا ربه (على من تردنا ونحن عبيدك ، والى من تكلمنا
ونحن خلقك ؟ تولنا كيف شئت ، سخطا وراضيا قد استسلمنا
وسلمنا) (١٦) .

ويرى شيخنا حقيقة ان الخير فى طلب الآخرة والاعراض عن الدنيا
واضحة ، ولكنه يثق أن شيئا ما يحجب الانسان عن هذا الخير ، وذلك
المسعى يقول (وأشهد أن أمرا يعوق عقولنا عن هذه الغاية التى قد جلّت عن
الخير ، وبادت على العيان لعجيب ، وإن سببا أورثنا هذا الجهل

(١٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢١٢ .

(١٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٣٧ .

(١٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٤٣ .

(١٥) الاشارات الالهية : ص ٢٤٨ .

(١٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٦٠ .

لغريب (١٦) •

والويل لمن أعرض عنه الحق ، وبلى بالخلق اذ كيف لا تعظم البلوى عليه وهو أيضا من الخلق (١٨) • وضعف الانسان في البعد عن مولاه ، وقوته في التوجه اليه ، ففي الانسان اذن قوة ، وضعف عليه ان يشهد ضعفه في قوته ، وقوته في ضعفه ، وعليه أن يعلم أن ليس له من دون الله اقتدار ولا انتصار (ان قبلك فلفضله عليك ، وان ردك فلنقصك الغنى لا يخفى عليك ، وان عاتبك فلأنه يستصلحك ، وان أعرض عنك فلأنه يستدرجك ، وان ناغاك فلأنه يحب أن يجتبيك ، وان محايينك وبينه فلاك فلاك وأطرحك •• يا هذا اياك أن تسأله في الطاعة إلا الطاعة ، واياك أن تطلب منه العطية ولكن العطية في العطية ، واياك أن تشير اليه بالاشارة ، ولكن الاشارة في الاشارة (١٩) •

ولا يمكن للانسان أن يفى بحق ربه (من ذا يفى بحق كله) (٢٠) • ولأفعال الله حكمة لا يدركها علم الانسان ، فوراء الظاهر من أفعاله باطن وحكمة • انه تعالى (يمنع وهو في منعه معط ، ويحرم وهو في حرمانه واهب ، ويضع وهو في وضعه رافع ، ويذل وهو في اذلاله معز ، ويعرض وهو في اعراضه مقبل ، ويبعد وهو في ابعاده مقرب ، الظاهر عند الخلق يميل علمهم باطن عنده بخافي حكمته ، والباطن عنده مجهول عنده سواء) (٢١) • وعلى الانسان أن يصحح نسبته اليه سبحانه (ولم لا تصحح

(١٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٥٥ •

(١٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٩٣ •

(١٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣١٣ •

(٢٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٣٦ •

(٢١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٥٢ •

نسبتك ممن أنت منسوب إليه ؟ أعنى بذلك انك تنسب الى أبيك الأدنى باللحم والدم ، وإلى أببك الأقصى بالماء والطين ، وقد غرك هذا النسب ، وأغواك هذا السبب ، حتى نسيت الذى تنسب إليه بكلك وبعضك ، وبأصلك وفصلك ، وبه تعرف فى أولك وآخرك ، وله تكرم فى غيبتك وشهادتك ، واليه تضرع فى نازلتك (٢٢) .

وعلى الانسان أن يعرف أن قدرته لا تقى بالشكر على نعمه سبحانه لأن الشكر نفسه نعمة من الله ، وعليه أن يعرف أن هناك ما يراد منه ، وما يزد له ، ولما كان لا يعرف ما يراد له ، فعليه فى التفكير فيما يراد منه (٢٣) . وعليه ألا يطمئن الى الدنيا ، بل عليه أن يتحلى بعبادته جل وعلا (أم حسب السذنين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) (٢٤) . ويعاقب : هيهات هيهات (ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا ، لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتية يوم القيامة فردا) (٢٥) .

ويعلق (رحم الله عبدا رفع طرفه وبسط كفه ، وسرح وهمه وسح فهمه ، ونظر الى ما له فطلبه ، وإلى ما عليه فاجتنبه) . وعلى الانسان أن ينظر لله وحده فيخاطب الانسان قائلا (فعاقب الآن عينيك على ما جنت فانها نظرت الى غيره) .

وعلى الانسان أن يعلم أن الله قد أنعم عليه فى الأولى حيث كونه ووهب له الحركة والسكون ، وأفاض عليه ومكنه وجمعه وحسنه (٢٦) .

(٢٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٦٦ .

(٢٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص

(٢٤) سورة المجانية : آية رقم ٢١ .

(٢٥) سورة مريم : الآيات رقم ٩٣ - ٩٥ .

(٢٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٦٩ .

الانسان ونفسه فى الطريق الصوفى

وقد صور التوحيدى هذه العلاقة بين الانسان ونفسه ، وسمى هذه العلاقة (المشاكسة) لأن على الانسان ألا يكذب نفسه ، وأن يأخذ حذره منها ويقطع أمله فيها ليروضها ، ولينجو وإياها لأنه إن ركز فيها بقبوله خداعها ، وكذبها فى قصد خداعه ، وتصادقهما فى أن يحذر منها ، وفى انقطاع طمعها منه ، وكما يقول مخاطبا الانسان (وهذه مشاكسة بينك وبين نفسك ، لا بينك وبين غيرك ، فانتبه لها ، واعمل فى تنقيح شوكتها) (١) .

وعليه أن يحذر فوات الوقت ، فالوقت غير مضمون (فلا تجعل التقصير ديدنا لك فليس كل وقت يحتمل ذلك ، واحذر نفسك وحذرنا منك ، فانك اذا ضمنت حذرك الى تحذيرك نصحتك وثبتت لك) (٢) .

وعلى الانسان أن ينوح على نفسه ، لما هو فيه من الغفلة ، وعليه أن ينصحها ، ويكشفها مكاشفة العاقل ، بل عليه أن يروضها وذلك بأن يبعدها عن عاداتها ويخدمها باستخدامها لها .

وهنا اذا حاولت نفسه أن تفضحه فعليه أن يمتنها ويذلها صونا لها (ونح على نفسك نوح الثكول ، وكاشفها مكاشفة النصوح العقول ، وافتتح أمرها بأن تعظمها عن عاداتها ، وتكظمها على جرتها ، وتخدمها مستخدما لها . فاذا صرخت عليك فاضحة لك ، فامتنها صائنا لها ، وذلها طالبا لغيرها . وانسبها الى عترتها ، واستر عليها ما فى طيها ، فانها ان لم تطلعك كل

(١) الاشارات - الإلهية : ج ١ ص ٢٩٢ .

(٢) الاشارات - الإلهية : ج ١ ص ١٠٨ .

الطاعة ، لم تشنع عليك كل الشناعة يا هذا •• ارفق قليلا ، والحق معنى جليلا : احتجب عن الجهل بالحلم ، وغض عن الفهم بالوهم ، وانثر الذكر بالفكر ، واطلب المزيد بالشكر ، واخف المكر في الأمر ، وامزج الصحو بالسكر ، وألف ما بين العذل والعذر ، وشرف القول بالفعل (٣) •

وعلى الانسان كذلك أن يراقب نفسه ، وعليه الاستعانة بالصبر لأن الظفر معقود على الصبر • (كن رقيقا على نفسك تكن نفسك رقيقا عليك ، فانكما اذا تراقبتما استغنيتما عن كل رقيب عليكما ، وخذ حقيقتك بالصبر فانه ملح الحال ، ولا ظفر لمن لا صبر له ، ولا نجاة لمن لا أناة معه • ثم اجتهد بعد ذلك أن تستيقظ بين النيام وتنام بين المستيقظين ، فان استيقاظك بين النيام يفرغك لنفسك ، ونومك بين المستيقظين يرفهك لحظك (٤) •

وبالتالي فعلى الانسان أن يكرم نفسه ما أطاعته على طاعة الله ، وأن يهينها ما عاقته عن خدمة الله (٥) • بل عليه أن يقتصر منها لأنها قتلت بتسويلها له أمورا خبيثة ، فعليه أن يقتلها بالتعويل على غيرها (٦) •

ثم ان الانسان مستوحش بنفسه ، وهي ان أطاعها عصته ، وان وفي لها غدرت به ، وان نصرها خذلته ، وان تابعها أردته (٧) •

ويقرر شيخنا أن تصفح النفس صعب ، وأن هدايتها وحملها على الصواب شديد ، وإذعانها للحق متعذر لأن (بلاياها بلا نهاية ، وسراياها

(٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١١٢ •

(٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٥٢ - ١٥٣ •

(٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٢٧ •

(٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٤٤ •

(٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٩٠ •

(٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٢٢ •

بلا آية (٨) •

ولذلك فيجب أن يحذر الإنسان منها (فإنها عقرب إذا لدغتك لم
تبيل ، وإذا ضربتك لم تستقل) (٩) • وإذا كان يقلب على الإنسان اللهو
والانشغال بهوى نفسه ، فما أحلم مولاه عليه (لقد أمهل كأنه أمهل ،
وسوف يأخذ كأنه لم يترك) (١٠) •

ولكن شيخنا لا يمانه غير المحدود بعفو الله ، وحلمه ، وكرمه ، فهو
يأمل فى العفو ، - استغفر الله - بل لابد من العفو (الهنا : ما شئت
فأهنت ، لابد من العفو ، والعفو خلق من أخلاق الكرام ، وأنت أكرم
الكرمين ، فاعف غنا يا ذا الجلال والإكرام) (١١) •

(٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٧٣ •

(١٠) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٣٤ •

(١١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٣٦ •

معالم الطريق الصوفي عند المتوحدين

على السالك أن يبدأ بالتوبة ، فمقام التوبة هو أول الطريق وعليه أنه
يسلم لله ، ويتوكل عليه ويترك كل ما سواه ، والرجاء في عفوهِ يجب أنه
يغلب على اليأس لذنوب العبد وتقصيره .
وشيوخنا في (الاشارات الالهية) لا ينتقل من خطوة لأخرى ، لأن
الإشارة مناجاة ، وقد قصد بها كما هو الأرجح أن يهذب نفسه ، ويكبح
جراح شهواتها ، ليوجهها الى الطريق ، ففي الاشارات مقابلة للنفس ،
وتنبيه وترويض لها لتسلك الطريق الصوفي ولتدرك ما بها ، ولتعلم
ما عليها ، يستعين في ذلك كله بمناجاة الحق تارة ، وأهل التصوف تارة
أخرى ، والإنسان .. عامة ، ونفسه فهو يقاوم مطامعه التي أطاعها
فاستعبدته ، ويقاوم اخفاقه في دنيا الناس وما جره عليه من أسى ولوعة ،
وتساؤل حول بعض المسائل كمسألة الرزق ، يريد بذلك أن يخلص نفسه
من ذلك حتى تصفو من كل شائبة ، ولذلك فإن كان في كتبه السابقة قد
برهن على شرعية ثلثه لبعض الشخصيات ، بل وضرورة ذلك ، إلا أنه في
تصوفه - وهو في حالة خاصة من الوجد يدعو للناس بالمغفرة والعفو حتى
أولئك الذين أساءوا إليه يقول (الهنا كما ابتليتنا بهم لنصفو لك ، فارحمهم
لئلا يكذبوا بنا ، وكما إرئيتنا قدرك فيهم ، فأرنا عفوكم عنهم ، واجعلنا
واياهم في زمرة الواعيلين اليك المتبولين لديك) (١) .
ولأن التجربة شخصية من جانب ، وعامة من جانب آخر ، فالتوحيدى

(١) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ١٣٧ .

يتجه بتجربته الى الآخرين وكأنه فى ذلك انما يقصد وجه الله (٢) ، وهو يحدث الآخر ، ويقصد نفسه فى نفس الوقت ، وهو يعرض علينا تجربته وقواعده جملة بما فيها من أسرار فيقول (فاما قواعدى التى بنيت عليها أمرى ، وأركانى التى أسندت اليها شأنى ، فأشياء لا يحويها شرح الكتاب ، ولا يستغرقها بيان خطاب لانها مشتبهة المناظرة ، متلونة البواطن والظواهر ، ولكن جملة تنم على التفصيل : انى حشوت وقتى بالظلف والتنزه للذين يعمران حال النفس بالرياضة والتهذيب ، ثم رفعت التهمة من الاعتقاد والضمير التى تربي الآفة وتذيب الحاطر وتضل الرأى ، ثم خللت ساحة الرسوم متربعا على توفية العمل بقدر الوسع وبذل المجهود ، ثم أشعرت قلبى خوفا لا لبث معه على شئ ، وطالبتها بالصبر على المهانة والذل ، وطالبتها بعد ذلك بأشياء : وعدتني فى بعضها صلاحا ، وذهبت فى بعضها جماحا . ثم اثنتيت مرتاعا الى من نهج السبيل بالآلاء والنعم ، وأوضح الدليل بالأنبياء والحكم ، فقلت : مولاي أنت أنت لا شئ غيرك ! الاشارة اليك باللسان نقص وعجز ، والتوجه نحوك بالقلب فضل وعز ، والاعراض عنك خذلان وبوار ، والاقبال عليك مسار مياد . تباركت وتعاليت ، وتعظمت وتناهيت ، أسالك بغاية افتقارى الى ما عندك أن تحلينى بقاية افتخارى معك (٣) .

ويرشد شيخنا السالك الى أن الدنيا سجن المؤمن (٤) . ولذلك عليه أن يتخذ الصبر وسادة ، والصمت عصاية ، والحكمة جنة ، والتسليم حجة ، والخوف قرينا ، والرجاء خدينا ، والتوبة فراشا ، والأمانة رياشا ، والاعتبار

(٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٤٤ - ٢٤٥ .

(٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٥٩ .

(٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٠٩ .

معاشا(٥) .

ثم يتساءل (أين سهر العيون وموت الطبايع فى المخالفة ؟ أين حنين القلب وشدة النزاع الى الموافقة ؟ أين راح النفوس والشوق الى المحل المانوس ، والتطعم من ذلك الجنى المغروس ؟ أين متعة الأرواح بطرائف المساء والصباح ، وهناء النفوس بالغدو والرواح ؟ أين الهشاشة بالنجاح ، والهشاشة بالفلاح ؟) (٦) .

وذلك لأن شيخنا يرى ضرورة الدليل على ما يدعيه السالك .
(وعندى أن الدعوى بلا بينة فضيحة ، والظاهر بلا باطن فاحشة ، والقول بلا حجة بهتان ، والتجنى بلا سعى صغو ، والسعى بلا توفيق شقاء ، وركوب البر بلا دليل بلاء وعناء) (٧) . فلا بد من الاخلاص فى الفقر اليه ، والتعاون على طلب ما لديه ، فهذا شرط لياخذ الله بيد السالك ، والطريق الى الله يجب أن يكون بالمبالغة فى الطاعات ، والمداومة على العبادة والحذر من الآفات ، والهرب من العاهات ، والثبات على رفض الشهوات ، والاعراض عن اللذات (٨) .

وعلى السالك أن يخلع نفسه من نفسه ، كما يخلع قميصه من جلده ، وكما يخلع جلده من لحمه ، وكما يخلع لحمه من عظمه (٩) وقد حشد المولى الطريق ، والثواب عليه ، ولذلك يقول شيخنا على لسان الحق (أوغوا بعهدى فى دار محتنى على بساط خدمتى لحفظ حرمتى أوف بعهدكم فى دار نعمتى

(٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٠٩ .

(٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٠٩ .

(٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣١٦ .

(٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٢ .

(٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٨ .

على بساط قريتي بجلال رؤيتي (١٠) •

وعلى السالك أن يكون في يقطته ومنامه ، وحركته وسكونه ، وغضبه ورضاه ، وأخذه وعطائه • الخ • مراقبا لله ناظرا إليه تعالى بالحشية والحياء (١١) •

وعلى السالك أن يعمل بما يعلم ، فالعلم وحده لا ينفع ، بل كم كلمة عقلت ومع ذلك شردت • فلا يكون من ذلك غير الحسرة والندامة فان (الكلمة تطلب مقرها الموافق لها ، فاذا صادفت سبكت ، واذا لم تصادف جالت في آفاق النفوس دائبة الى أن تجد مكانها اللائق بها • واذا نطق بها من لا ينتفع بها فذاك أيضا لتبرؤها عن صدر الناطق وقلة رضاها به • وقلقها الى غيرة (١٢) •

فالاتجاه والعبادة ، والطاعة ، وبذل الجهد أمور لابد منها للسالك ، يقول (اذا أردت أن تجد فجد • يعني اذا أردت أن تجد الله فجد بنفسك لله ، واذا أردت أن تدرك فاسلك ، ودع الهويتا ، فمن أحب أن يلحق المني ، تشر لما هناك وتسلي عما هنا (١٣) •

ويحدد شيخنا المنهج للسالك ، ويؤكد في نفس الوقت على الذوق الخاص لهذا الطريق ، الذي لا يرقى اليه ولا يقف عليه ولا يدركه الا العارفون يقول : (هذا شراب لا يتوقه الا العارفون ، هذا تاج لا يلبسه الا المكرمون هذا روض لا يحله الا المحبون ، هذه عبارة لا يسمعاها الا المبرورون

(١٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٠٦ •

(١١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧٩ •

(١٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٠١ •

(١٣) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٠٩ •

هذه كعبة لا يحجها الا المدعوون ، وهذه غمرة لا يخوضها الا المدربون ، هذه
اشارة لا يدركها الا المؤدبون ، هذه كأس لا يجرع منها الا المرتببون ، هذه
جمرة لا يدنو منها الا المقرورون ، هذه درة لا يفرص عليها الا الموفقون ،
هذه بلدة لا يسافر اليها الا المشتاقون ، هذه قفزة لا يقطعها الا المتوكلون ،
هذه نعمة لا يجد عليها الا الهائمون ، هذه علامة لا يهتدى بها الا العالمون ،
هذه تذكرة لا ينتفع بها الا الناصحون ، هذه تبصرة لا يحرزها الا
المستبصرون (١٤) •

وهذه الخصوصيات أو هذا الذوق الخاص بالسادة الصوفية ، لا بد
للسالك حتى يصل اليه من أن يتحلى بأخلاق وصفات • وأن يلزم آداب
الطريق لينعم بهذا ، ويحدد شيخنا هذا في قوله :

(يا هذا : عليك بالصدق فانه نجاة

عليك بالقناعة فانها غنى

عليك بالدين فانه الحصن

عليك بالخير فانه دخر

عليك بالقرآن فانه نور

عليك بالأثر فانه أنس

عليك بالصمت فانه حرز

عليك بالعلم فانه رائد

عليك بالعمل فانه قائد

عليك بالتوكل فانه كفاية

عليك بالتسليم فانه سلم

- عليك بالايثار فانه كرم
- عليك بالزهد فانه راحة
- عليك بالسهر فانه حياة
- عليك بالتفكر فانه مفتاح
- عليك بالجماعة. فانها محجة
- عليك بالتقوى فانها حجة (١٥)

وعلى السالك أن يجتهد ليكون فى المرتبة الأولى من العبادة • وذلك بالطاعة ، حتى يكون من أوليائه المخلصين .، فان لم يستطع فليكن فى الدرجة التى تليها ، يقول مخاطباً السالك (ونفسه) :
(اجتهد أن تكون من أولياء الله المخلصين :-

- والا فمن أحبائه المقربين ••
- والا فمن خدمه المندوبين ••
- والا فمن السفراء المكرمين ••
- والا فمن المتعرضين السائلين ••
- والا فمن الذاكرين المستبشرين ••
- والا فمن اللائذين المتحرشين ••
- والا فمن الراجين المؤملين ••
- والا فمن المقاربيين المتشبهين ••
- والا فمن المذعنين المتملقين ••
- والا فمن التابعين المفتقرين ••
- والا فمن الباكين المحرومين ••

والأفمن المطروحين المرحومين (١٦)٠٠

وينبه شيخنا السالك الى ما فى الطريق من جهد ومشقة ولذة وحلاوة
فى نفس الوقت (وعلى قدر انصبر على اشدائد والمكاره يكون الظفر
بالمطالب والمنازه) (١٧)٠

وعلى السالك الحذر فلهذا الطريق أحكام عجيبة ، لأن احسان السالك
قد يستحيل اساءة ، وتقربه ربما عاد تباعدا . ويخاطب السالك وينبهه
الى أن هنالك ضربا من المحن وقنونا من الفتنة (أدناها تظن انك مقبول
وأنت مردود ، وتحسب انك موصول وأنت مطرود) (١٨)٠

وليس له أن يذوق شيئا من حلاوة القرب الا اذا أنكر كل ما يحول
بينه وبين مولا . حتى ينكر عينه ويشرح للسالك قائلا (أى نفسك ،
وأينك أى مكانك وأصلك : أى ما أنت منه ، وفصلك : أى ما أنت اليه ،
وحالك : أى ما أنت به ، وحاصلك : أى ما أنت عليه . ومن آفاتنا
المسؤولية : انك ان بحثت لم يزدك البحث الا عصى ، وان شربت لم يزدك
الشرب الا ظما) (١٩)٠

وللدموع والبكاء أهمية عند شيخنا لأن (فى اسدب ماء العيون ،
راحة لقلب الهائم المحزون) (٢٠)٠

ومن آداب الطريق ألا يعترض السالك على الله ، وألا يتعرض له ،

(١٦) الاشارات الالهية : ج ٢ ، ص ٤٣٦ .

(١٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٨٥ .

(١٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٨٥ .

(١٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٨٥ - ١٨٦ .

(٢٠) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٣٦ .

وعليه أيضا أن يعتقد محبته تعالى ، ولكن دون أن يبديها (اعتقد محبته ولا تبديها : لا مصححا بها ولا كاتيا عنها لأنك إن أبديتها مزجتها ، والمزج كدر ، وإن كتمتها صنتها والصون صفو(٢١) . ولا بد من كثرة السجود فهو المستدر للوجود (أين أنت عن التلذذ بالسجود المستدر للوجود) (٢٢) . وذلك لأن المعاني لا تنال بالأماني (هيهات أن تنال المعاني بالأماني والتواني) (٢٣) .

وكذلك لابد للسالك من كثرة الدعاء ، ولو لم يكن في الدعاء الا التلذذ بالمواجهة ، والتنعم بالمشافهة ، والا خرق الحجم ورفع القنع ، والدنو من الباب ، ومخالطته أولى الألباب ، لكان فيه مقنع ، فكيف وفيه مناجاة تقضض الحيازيم ، وتهالك يرفرف على اليقين . . .) (٢٤) .

ويشرح شيخنا مفهومه للدعاء فيقول (فان قلت : أنا أسلم ولا أدعو وأتوكل ولا أسأل ، وأكل ولا أضرع ، فان تسليمك دعاء وتوكلك مسألة) (٢٥) . والسلك بلدء يرفعك الله عن الحجة للعبيد ، وإذا فتح باب الدعاء على أحد فهو دليل على أن الله يحب أن يسمع كلامه ، وربما أخر الاجابة لتدوم الضراعة ، ثم ان الدعاء (جامع للحال والحقيقة ، والوجد والاستكانة) (٢٦) .

وينصح السالك بأن يتقرب الى الله فيقول (أدن حتى تصغي ، أصغ حتى تسمع ، اسمع حتى تفهم ، افهم حتى تعقل ، واعقل حتى تشرف ،

(٢١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٢٤ .

(٢٢) الاشارات الالهية : ج ٢ ص ٤٦٣ .

(٢٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٢٨ .

(٢٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٣٧ - ١٣٨ .

(٢٥) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٣٨ .

(٢٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٣٧ .

واشرف حتى تنقى ، وأتق حتى تنعم ، وانعم حتى تسعد ، واسعد حتى تنقى ، واتق حتى ترقى ، وارق حتى لا تشقى (٢٧) *

ويحث شيخنا على التعاون على البر والتقوى ، كما أمر الله تعالى وكما هو حال السادة الصوفية ، يقول (فإذا تعاوننا على هذه الأحوال الحسنة في هذا الزمان ، الذى عاد الاسلام فيه غريبا كما بدأ غريبا ، كنا نجوم الأرض وأعلام الخلق ، وآتانا الله من عنده ما نفيط به وننافس عليه . وقد قال الحق غي تنزيله على قلب رسول الله عليه السلام » وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان « (٢٨) *

(٢٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٨١ *

(٢٨) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٩٧ ، والآيات من سورة المائدة ؟

التصوف والاعتراب

ويربط شيخنا بين التصوف والاعتراب تأكيداً للمعنى السابق في
اعتراب الهمة ، ولذلك يقول (أما سمعت من قال : أين تقتطف ثمار
العقبي ؟ فقل له حيث تفرس أشجار البلوى • فقال : فمتي يقضى ذمام
الصحبة ؟ فقل له : إذا سكن في مساكن الغربة ، يتجرع الكربة بعدد
الكربة) (٢٩) •

وهو بعد أن يستعرض كل المعاني في الغريب يقول :
(دع هذا كله : الغريب من أخبر عن الله بأنباء الغيب داعياً إليه • بل
الغريب من تهالك في ذكر الله متوكلاً عليه ، بل الغريب من توجه إلى الله
قائلاً لكل من سواه • بل الغريب من وهب نفسه لله متعرضاً لجدواه) (٣٠) •
وفي هذه العلاقة نلاحظ نوعاً من التوتر ربما كان للخوف من
الاستدراج ، واغراء هوى النفس ، ووساوس الشيطان التي تلحف على
الإنسان ، حتى تختلط عليه الأمور ، ولأن الاختيار يسير ، ولذلك وجب
الحذر ، ولكل أمر من هذه الأمور التي تلبس على الإنسان ما يصلحها يقول
(إذا فتتك العقل بدقائق البحث ، فاستقبله بحقائق التسليم ، وإذا
أعجبتك النفس في الطاعة ، فعرفها استحقاق المطاع ، وإذا خدعك الشكر
برؤية النعم عن طلب المزيد ، فانتف بذلك عن رؤية المنعم ، وإذا حدثتك
نفسك بالوصول ، فكُن على حذر من مكر الموصل ، وإذا سما بك الرجاء إلى
الطمأنينة ، فاهبط إلى ساحة الخوف بالقلق • إذا رصدك الهوى بتسويله
فأجب سائله بالرد ، وعامل غريمه بالتسويق •••••) (٣١) •

• (٢٩) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٦٨ •

• (٣٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٨٤ - ٨٥ •

• (٣١) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٧٠ •

وهو يعبر عن التوتر المصاحب للسالك في الطريق ، ولكنه توتر خصب أثنى أنه توتر يزيد التجربة الروحية عمقا وغازة ٠٠ وهو يصور هذا التوتر من خلال تجربته فيقول (نعم ٠ حبيبي دعاني فلما أجبته طردني ، وقريني فلما دنوت أبعدني ، ومنائي ، فلما توقعت حرمني ، وحكمي فلما اقترحت خيبي ، واستنطقني فلما قبست أخرسني ، ودلني فلما استدلتت توهني ٠٠٠) (٣٢) ٠

وأعود فأؤكد أن شيخنا عاش بين التصوف والفلسفة ولكنه لم ينس التصوف عندما بعد عن أهله ، ولم يرفض الفلسفة عندما عاد الى التصوف ٠ - وهو في كل مراحل ، باستثناء بعض ملامح الشك في المرحلة الأولى أو التسؤل الفلسفي ممثلا في (الهوامل والشوامل - لا يقول الا بتسليم والتوحيد الخالص من كل شائبة ومهما يكن اختلاف الباحثين في ذلك ، فأخر ما كتبه وهو الاشارات يكفى ليدحض أى شبهة من الزنقة - أو القول بالاتحاد ووحدة الوجود ٠ وليس أدل على ذلك من قوله في آخر الجزء الأول من (الاشارات الالهية) :

حرام على قلب استنار بنور الله أن يفكر في غير عظمة الله ٠
حرام على لسان تعود ذكر الله أن يذكر غير الله ٠
حرام على نفس طهرت من أدناس الدنيا أن تدنس بشيء من مخالفة الله ،

حرام على عين نظرت الى مملكة الله أن تحدق الى غير الله ،
حرام على كبد ابتلت بالثقة بالله أن تطمئن الى غير الله ،
حرام على من لم ير الخير الا من الله أن يحدث طمعا في غير الله ،
حرام على من شرف بخدمة الله أن يتضع بخدمة غير الله (٣٣) ٠

(٣٢) الاشارات الالهية : ج ١ ص ١٧٩ ٠

(٣٣) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٨٠ - ٣٨١ ٠

نقد

لا يختلف الباحثون حول صلة التوحيدى بالتصوف ، فصحبته لهم^(٣٤) ، واعجابه بهم يذكر فى كتبه ، ولكن الاختلاف حول عميصة التوحيدى ربما كان أهم المسائل فى هذا الموضع ولكنه أوهامها أيضا وأكثرها تهافتا لما تثبته كتبه من صحة إيمانه ، وحرارة حبه لله ، وإنما أشير لذلك :

- أولا : كمدخل لمناقشة ما يتعلق به من أمور أخرى مثل مدى اقتناعه بالطريق الصوفى . ومسألة عقيدة التوحيدى أشار إليها السبكي فقد ذكر عن الذهبي انه قال عن شيخنا (كان عدو الله خبيثا وقال الذهبي أيضا كان سيء الاعتقاد . ثم نقل قول ابن فارس فى كتاب الفريدة والحريدة : كان أبو حيان قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان ، تعرض لأمور جسم من القدر فى الشريعة والقول بالتعطيل)^(٣٥) .

وقد تمادى ابن فارس فى تجريح التوحيدى حتى نعتة بالالحاد وسوء الاعتقاد ، والرغبة فى الفساد فى الاسلام وإهانة الصحابة ، ثم يقول : ان الوزير المهلبى قد طلبه لذلك فاستتر ومات فى الاستتار^(٣٦) .

وهذه الرواية منسوبة لابن فارس ، وبينه وبين التوحيدى عدا ، فقد اتهمه بالزندقة^(٣٧) ، بالإضافة الى صلة ابن فارس بابن عباد حيث كان

(٣٤) عبد الرازق محيى الدين : أبو حيان التوحيدى ، ص ٢٢ .

(٣٥) السبكي : طبقات الشافعية ، ج ٤ ص ٢ - ٣ .

(٣٦) السبكي : طبقات الشافعية ، ج ٤ ص ٣ .

(٣٧) والزنديق هو (الذى لا يؤمن بالخلق تعالى وبالأخرة ، وهو الذى يظهر الإيمان

أستأذنه قبل أن يتولى الوزارة ، (وصديق أثير لديه بعد وزارته يؤلف له الكتب فيتلقي عنه الجزء الموفور) (٣٨) . وقد عرف عن ابن فارس جمود الرأي والعداء للفلسفة (٣٩) .

وهذه الرواية التي يذكرها ابن فارس واضح الخطأ فيها ، فعلاقة التوحيدى بالمهلبي كانت قبل اتصاله بابن عباد وقد عاش التوحيدى فى بلاط الأخير ، كما ذكرت من عام ٣٦٧ هـ الى عام ٣٧٠ هـ بينما المهلبي مات سنة ٣٥٢ هـ . وأما كلامه عن الصحابة فهو إشارة الى رسالة السقيفة وهي ان صحت نسبتها الى التوحيدى ، لا تشير الى الإلحاد أو الزندقة وقد عبر التوحيدى عن دوافعه ، فقد جاء فى الرواية التى ذكرها الهمبى انه قال (سألته ردا على الرفضية ، وسببه أنهم كانوا يحضرون مجلس بعض الوزراء يغفلون عن حال علي فعملت هذه الرسالة) (٤٠) .

وقد اعتبرت ابن السبكي له بالفضل فذكر لابن النجار قوله عنه أنه كان فقيرا صابرا متكفيا ، وقال كان صحيح العقيدة (٤١) .

بل ان السبكي ذهب الى ان دافع الذهبى فى قوله هو ما يبطنه من بقص المصوقية ، ويقول (لم يثبت عندي الى الآن من حال أبى حيان ما يوجب الوقعة فيه ، ووقعت على كثير من كلامه فلم أجده فيه الا ما يدل

ويبين الكفر) وأيضا (ان الزنديق كافر لانه مع وجود الاعتراف بنبوة محمد (صلى الله عليه وسلم) ، يكون فى عقائده كفر وهذا بالاتفاق) - التهانوى - كشف اصطلاحات الفنون ، ج ٣ ص ١١٧ .

(٣٨) عبد الرازق محسن الدين : أبو حيان التوحيدى ، ص ٦٣ - ٦٤ .

(٣٩) عبد الرازق محسن الدين : أبو حيان التوحيدى ، ص ٦٣ .

(٤٠) الذهبى : بأن الاعتدال فى نقد الرجال ، ج ٣ ص ٣٥٥ . وانظر فى الرفضية - عبد القاهر البغدادى - الفرق بين الفرق ، ص ١٥ فقد قال (وهذه الفرقة ليست من فرق

أمة الاسلام لتسميتها علما لها) ويعنى بهم السبيط .

(٤١) السبكي المرجع السابق ، ج ٤ ص ٢ .

على انه كان قوى النفس مزدريا بأهل عصره ، ولا يوجب هذا القدر أن ينال منه هذا النيل ، وسئل الوالد رحمه الله عنه فأجاب بقريب مما أقول (٤٢) .

وأما قول ابن الجوزى فيه ، الذى أورده السبكي أيضا حيث اعتبره أحد زنادقة الاسلام ، بل اعتبره أشدهم على الاسلام فقد قال (زنادقة الاسلام ثلاثة ابن الراوندى ، وأبو حيان التوحيدي ، وأبو العلاء ، قال : وأشدهم على الاسلام أبو حيان لأنه مجمع ولم يصرح) (٤٣) ، (٤٤) فليس أغرب منه ، اذ كيف يفهم ما لم يبين الى درجة التأكيد على محتواه ، بل التأكيد على انه يحوى الحادا واساءة (٤٥) ، وخاصة وقد جاء وسط بحور من كلمات التوحيد والمناجاة الصوفية ، فهذا هو دليل ابن الجوزى ؟ أما ابن فارس فقد كان عدوا للفلسفة وقد هاجمه التوحيدي بشدة ، بعد أن اعتنقه له ببعض الفهمل ولكن لساوى تغلب ووصفه بالرعونة ، والمكره والابهام ، والحسة ، والكذب ، والغيبة ... الخ (٤٦) .

ومن هنا يظهر تهافت الطعن فى عقيدته ، ولئن أيضا دار تساؤل

(٤٢) السبكي : المرجع السابق ، ج ٤ ص ٣ .

(٤٣) السبكي : المرجع السابق ، ج ٤ ص ٣ .

(٤٤) مجمع كتابه لم يبيّن كونه مجمع فى خبره لم يبينه .

(٤٥) وقد دافع بعض الباحثين عن شيخ المرة والأهروا ما فى اتهامه من بطلان وظلم وإكدا صحة عقيدته ودافع هو عن نفسه فى (زجر الناج) وقال ان من جمل فى شعره كفرا والحادا غير مأمون أن يجعل من يقول « لا اله الا الله » ملحدا فيقر « لا اله » باعتبارها كفرا والملاحا ، و « الا الله » على انها من باب التقية ... انظر : عيد اجيد دياب أبو العلا المعري المقتدى عليه ، ص ١٣٠ - ١٤٩ ، وأيضا : بنت الشاطىء أبو اللا المعري ، أعلام العرب ، ص ٢١٣ - ٢٢٠ . أما ابن الراوندى فقد عرف بانكاره للنبوة وعنده ان كان الرسول يأتى مؤكدا ما فى العقل من التحسين والتفحيط فساقط عنا النظر فى صحته واجابة دعوته اذ قد غنينا بما فى العقل عنه وإن الارسل على الوجه خطأ ، وان كان يخلاف معنى العقل من التحسين والتفحيط والاكلاقي والمط فحنث يسقط عنا الاقرار بنبوته (الموسوعة الفلسفية العربية ، مادة الحاد . ص ٨٩ ، ومن هنا نرى ان هذا الاتهام أصاب واحدا وخطأ أن .

(٤٦) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ص ٢٠٥ ، وانظر أيضا : ص ٢٠٦ - ٢٠٧ .

حول موقعه الحقيقي من التصوف ؟ أعني مدى صدق تصوفه ؟ وإن كان صاحب الصوفية وتمثل بهم حتى وصفه ياقوت بأنه كان (صوفى السميت والهيئة ، وكان يتأله والناس على ثقة من دينه ... فهو شيخ الصوفية وفيلسوف الأدباء ، وأديب الفلاسفة) (٤٧) .

ولكن إذا كان من شك فى تصوفه قبل خلوصه الى التصوف فى الاشارات ، فكيف السبيل الى الشك فى تصوفه بعد هذه المرحلة . فكتابه الاشارات أقرب شاهد على سلامة تصوفه (٤٨) .

وليس قصارى الأمر فى مناجاته وأدعيته ما فيها من تفوق أدبى حتى فاق من قبله ، ولم يطاوله أحد ممن جاء بعده حتى يمكن القول أن أدعية الصوفية ليست (الا شيئا ساذجا الى جانب أدعيته فقد وضع بالمناجاة فنا ذاتيا أصيلا) (٤٩) . نعم ليس قصارى الأمر أن يقال انه تفوق فى هذا الفن على أدباء العرب جميعا وانه قدم فنا مكتملا (٥٠) . وبالرغم من أن عصره كان هو العصر الذهبى للتصوف الإسلامى (٥١) ، حيث تضافرت جهود الصوفية على توجيه الحياة الروحية وجهة نفسية وأخلاقية وميتافيزيقية (٥٢) ، أقول بالرغم من هذا الاطراء كله على فن التوحيدى ، وقدرته المتميزة ، وتفوقه فى عصر ازدهار وتفوق . فهو لا يفى ولا يغنى عن القول بصدق تجربته الصوفية ، وإيمانه بالتصوف منهجا ، وصديقه دعواه ومحاولاته المستمرة ليسير فى هذا الدرب . وحقيقى أنه اتجه الى التصوف بعد فشل

(٤٧) ياقوت : معجم الأدباء ، ج ١٥ ص ٥ .

(٤٨) محمد عبد الفتى الشيخ : أبو حيان التوحيدي ، ج ١ ص ٤٠٩ .

(٤٩) احسان عباس : أبو حيان التوحيدي ، ص ١٥٤ .

(٥٠) احسان عباس : المرجع السابق ، ص ١٥٤ .

(٥١) إبراهيم بيومى مذكور : الفلسفة الإسلامية - منهجه وتطبيقه ، ج ٢ ص ٦٩ .

(٥٢) محمد مصطفى حلى : الكتابة الروحية فى الاسلام ، ص ١٣٤ - ١٣٥ .

الفلسفة في اقتناعه وعجزها عن أن تنقذه من حيرته^(٥٣) ، ولما رآه من الأحوال المختلفة ولتناقضه في المسائل المادية من حوله ، ولكن لا يمكن أن يكون هذا هو كل الأمر ، لأن تعلق التوحيدى بالصوفية ، واعجابه بهم سابق وهو معه منذ بواكير حياته وأما (الاشارات الالهية) فهو أصدق دليل على عمق هذا الاتجاه وتأصله عنده ، فليست أدعيته مجرد قدرة أو تمكن وكفى ، ولكنها أنات نفس متشوقة الى غفران وقرب ، وتدان ولطف ، وأمل في ربها .

(اشتق اليه واجدا به ، وجد به والها فيه ، وله فيه متهاكبا عليه ، وتهالك عليه ناسيا لما عده ، وأصح البيئونة بينك وبينه ، أتدرى ما البيئونة ؟ البيئونة هي الكينونة ، هي أنت : أنت الكينونة بأفانك ؟ وأنت البيئونة بشهواتك)^(٥٤) .

ومن هنا كان الادعاء بأنه (كان على يقين من أن الزهد فى الحياة شيء فطرى ، وأن الناس يتخذونه وسيلة للحصول على ما يدعون الزهادة فيه ، وكان يؤمن بالعجز الانسانى أكثر من ايمانه بالقدرة ، ويعتذر بهذا العجز عن كل فعل يناقض به زيه الزهدى وفلسفته الزهدية ، وكان يخدع نفسه بنصائح أساتذته من المتصوفة والفلاسفة خداعا مؤقتا ، وهو يلمس فى قرارة أحاسيسه انه لا يريد ذلك ولا يقره ، وتستطيع أن تقول : ان الكهف الذى كان يفتش عنه هو الاستسلام ولكنه وجد الدروب اليه ملتوية فآثر أن يعلنه بلسانه ، وأن يزيغه بشكواه ثم لا شيء وراء ذلك)^(٥٥) .

(٥٣) احسان عباس : المرجع السابق ، ص ١١٤ .

(٥٤) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣٣٣ .

(٥٥) احسان عباس : أبو حيان التوحيدي ، ص ١٢٨ .

وتحليل النص السابق ، يؤكد لنا انه بغير اساس ، فالقول بأن التوحيدى كان على يقين بأن الزهد فى الحياة شيء نظرى ، تخالفه كل النصوص التى يؤكد فيها على تقديره للصوفية ودفاعه عنهم واعتبارهم سادة الدنيا وملوك الآخرة ، وبالتالي فمن باب أولى أن تنفى القول بأنه يرى أن الناس يتخذونه وسيلة للحصول على ما يدعون الزهادة فيه . فهذا قول لا يؤيده نص للتوحيدى لأن هذا اتهام ينسحب على السادة الصوفية ، وقد مر كيف دافع التوحيدى عن الطريق ، وبين دقائق الموضوعات المتعلقة بالصوفية ، وأنه قد ذكر منهم الكثيرين بأشخاصهم بكل التقدير والاحترام والحب وإن كان قد نقد الدخلاء على الطريق كما فعلت أمهات كتب الصوفية . فهو يميز بين الأدعياء وأصحاب الطريق الحق ، أما أنه كان يؤمن بالعجز الانسانى أكثر من إيمانه بالقدره . فلا تناقض مع هذا القول إذا أخذناه على اعتبار أن الانسان فيه الضعف والقوة ، وهذا أمر اسلامى فالقرآن الكريم يخبرنا أن الانسان فيه الخير والشر ، وفيه الضعف والقوة .

والتوحيدى وهو يتحدث عن الضعف بل ويعترف به ويطلب من الله المغفرة ، ولذلك أيضاً يطلب من الله العون (اللهم اصرف عنا الشيطان وتفويله ، والهوى وتسويله ، والباطل وتعليله ، وأرنا فلك الحق لتنتوخوا بتوفيقك ولطفك اللذين هما تمام كل شيء وبهجة كل شيء) (٥٦) .

فالانسان ضعيف ولكن ذلك لا يعنى انه لا سبيل أمامه فى الوصول الى مولاه ، ولذلك خاطب الانسان (يا هذا : توكل وخف ، وارج وسلم ، وارض واصبر ، واشكر واطمع ، وأخلص وتيقن ، وأحب وثق ، واعرف واسترح . فانك اذا توكلت خائفاً أمنك كافها) (٥٧) .

(٥٦) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٧٢ - ٧٣ .

(٥٧) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٢٤٩ .

فليس ضعف الانسان يعنى ضلاله أو اليأس منه ، وحقيقى أن التوحيدى قد كتب كثيرا عن الناس بمرارة ، حتى فى الصداقة ، لكن ذلك لا يعنى تعميما مطلقا حتى نسجه على الخاصة ممن اقتنع بهم من السادة الصوفية ، وقد اعترف الدكتور نفسه بأن التوحيدى قد أقر بالحق لأصحابه ، حتى انه لا يقتصد فى الثناء على أساتذته (٥٨) .

وبالتالى فهو يرى جانبا مضيئا فى الانسان ، هذا الجانب هو ما رآه فى السادة الصوفية ، قد اعترف التوحيدى ، كما مر ، بصعوبة الطريق ، ومضائقه ومجاهدات النفس .

وأما قول الدكتور بأنه كان يعتذر بهذا الضعف عن كل فعل يناقض زيه الزهدى وفلسفته الزهدية ، ففيه ظلم صارخ للرجل ، وربما كان السبب فى هذا القول هو عدم التفرقة بين المراحل الفكرية المختلفة للتوحيدى فإذا كان التوحيدى قد تحدث عن الزهد والتصوف فى المرحلة الأولى والثانية بالاعجاب والتقدير ، لما قرأ ، ولما شاهد ، فانه فى المرحلة الثالثة كان يعيش التجربة ، ربما لم يحقق مرتبة الشيخ بالمعنى الصوفى ، ولكنه قطع الطريق وسجل لنا فى الاشارات هذه التجربة ، ولعل من أهم ما يميزها أيضا عن غيرها ، انها أقرب الى الحوار الذاتى ، وقد فطن الى هذا الدكتور عبد الرحمن بدوى (٥٩) ، ولكن ليس معنى ذلك انه لا أطراف أخرى ، فان فى المناجاة حوارا مع الذات ، وحوارا مع الله ، وحوارا مع الغير فى الطريق ، انه تسجيل لغواره هذا فى طريقه ، ونحن هنا نجد اشارات واضحة الى نفسه ، كما مر ، فى محاولاته المستمرة لترويضها ، وتهذيبها

(٥٨) احسان عباس : المرجع السابق ، ص ٥٤ .

(٥٨) احسان عباس ، المرجع السابق ، ص ٥٤ .

(٥٩) عبد الرحمن بدوى : مقامة الاشارات الالهية ، ص ٣٩ .

وإندخول بها الى الطريق وأسراره ، وأيضاً أنواره ، وقد مر أنه يعنى نفسه فى كثير مما يوجه للغير ، يقول (ان كنت عبداً فالفرق بالذل والقل ، وان كنت رباً فأبرز قدرتك على ثقة • أنت هنا لست هناك ، فلم تجمع ؟ أشهد ضعفك فى قوتك ، وأشرف على قوتك فى ضعفك) (٦٠) •

وهكذا يحدث التوحيدى نفسه ، ويلج الى عالم التصوف فالى أين انتهى من حيث الدرجة ؟ •

ان القول أنه كان يخدع نفسه هو استنتاج ليس له ما يبرره أو يؤيده ، اللهم الا حادثة احراق كتبه ، على اعتبار دلالتها على استمرار سخطه ، وان التصوف لم ينقذه من قلقه ويأسه ، فكان (بدلاً من أن تجذبه السماء من يد الأرض ، زادت تعتيته على الدنيا وأهلها) (٦١) •

وذلك لأن التوحيدى بعد كتابه الاشارات أحرق كتبه ، لقلّة جدواها فيما ظن وقتها ، وضناً بها على من لا يعرف قدرها بعد موته ، وقد كتب اليه القاضى أو سهل يعذله على صنيعه ويعرفه قبح ما اعتمد من الفعل وشنيعه فكتب اليه التوحيدى رسالة يشرح وجهة نظره وقد أوردها ياقوت (٦٢) • وقد قدم حججاً كثيرة تدل على احتفاظه بقوته الفكرية ، واعتزازه أيضاً بكتبه من جهة ، أى اذا نظر اليها من جانب انساني ، ولكن تؤكد الرسالة أيضاً على اشتغال الجانب الصوفى فى نفسه ، ونظرة الزهد ، ربما قيل أن الزهد كان أولى أن يجعله ينظر الى ما مر فى دنيا الناس نظرة هادئة ولكن فعلته تدل على غضب وسخط على ما فاتته من الدنيا • ولكن

(٦٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣١٣ •

(٦١) احسان عباس : المرجع السابق ، ص ١٢٥ ، وانظر : أحمد محمد الحولى ،

أبو حيان التوحيدى ، ج ١ ص ١١٣ - ١١٥ •

(٦٢) ياقوت : معجم الأدباء ، ج ١٥ ص ١٦ - ٣٦ •

التوحيدي يجمع بين النظرة الموضوعية ، والنظرة الروحية ، فأظهر ما يأخذم على الناس هو حدة الظلم ، وضياع الحق في دنياهم .

وهكذا. فالتوحيدي كان متأثرا في واقعه بطريقته ، ولم يسابه تصوفه ثورته ، ولا نزعتة النقدية ، وإن ملأ قلبه حبا وتسامحا ، وكما مر ، رأيناه يدعو للجميع بالغفران . أعود في قول ان الرسالة تؤكد اشتعال الجانب الروحي فيه ، فهو يخاطب القاضى ابن سهل قائلا : (فعميت من انزواء وجه العذر عنك في ذلك ، كأنك لم تقرا قوله عز وجل « كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » وكأنك لم تأبه لقوله تعالى « كل من عليها فان » (٦٣) .

وأضفا قوله له في سياق تبريره لفعلته (وهل المنهوم بها الا كالحريص الجشع عليهما ؟) (٦٤) .

ويؤكد ذلك الاتجاه الروحي والتسليم لله ، (والمستسلم لربه ، غير الغاضب بغير روية ، الساخط بحقد) ، وقوله (ان الله جل وعز ، في خلقه أحكاما لا يعاز عليها ولا يغالb فيها ، لأنه لا يبلغ كنهها ولا ينال غيبها ، ولا يعرق نابها ، ولا يقرع بابها ، وهو تعالى أملك لنواصيها) (٦٥) .

وأيا كان مدى الاقتناع بحجج التوحيدي فعلينا أن نحترم الحرية الشخصية فيما يخص الرجل ، وخاصة ما هو جزء من تجربته وحياته الفكرية ، وليس من حقنا ، وإن غضبنا أو حزنا أن نصادر على حريته ، أقول على الأقل ان تقديرنا لتجربة الآخرين ، لا يجب أن يكون عاملا على مصادرته

(٦٣) ياقوت : المرجع السابق ، ج ١٥ ص ١٧

(٦٤) ياقوت : المرجع السابق ، ج ١٥ ص ٢٣

(٦٥) ياقوت : المرجع السابق ، ج ١٥ ص ٢٥

حريتهم فى اتخاذ مواقفهم الخاصة ، تحت اسم أن هذا تراث انسانى ، اذ يظل فى النهاية تعبيرا خاصا عن صاحبه ، وكان أجدر بنا أن نتعلم الدرس لنستوضح أسبابه ونتأمله ، فى محاولة للفهم الانسانى .

ان التوحيدى فيما أزعـم كان لا محالة سينتهى الى التصوف لغاية هذه النزعة الروحية فيه منذ البداية ، حتى لو نجح فى دنيا الناس ، وحقق ما أراد من متعة ولذة ، وكسب مـادى أو وجاهة ، لأن نفسه الشفافة وأسلوبه فى المواجهة والتعبير العريـج بالرغم مما يحيق به من مخاطر دليل على صفاء نفس ، كما أن روح الفنان وحساسية صاحب الاستعداد الصوفى ، وطالب العمق الروحى ، والتجربة الوجدانية فى أعلى درجاتها صفاء وقربا . تطالعنا باستمرار فى مناجاته (الاشارات) . بل لعل قلقه وتساؤله فى مرحلته الأولى ما هو الا أحد الأوجه لهذه الحقيقة .

نعم ، كان مآله التصوف ، ولكن لو كانت المرارة أخف وقسوة المجتمع أقل ، وموقفه أكثر انسانية ، لكان من المنتظر أن يعطينا أكثر ، فى كل مراحلـه الفكرية ، وليس صحيحا فى كل حال ان الألم والقسوة ، تؤدى الى الثراء الفكرى للمفكر أو الثراء الروحى للفنان أو الصوفى .

وكان من المنتظر بعد هذه المرحلة الصوفية أن نجد شيخنا وقد خلص نفسه من مطامعها التى استعبدت لها أطاعها فملك حريته بعد أن حقق كامل المعبودية فتتحقق له العتق . أن يعود إلينا أكثر ايجابية ، أقصد أكثر فاعلية فى دنيا الناس . فليس المقصد أن يحرر الانسان نفسه وكفى ، فيعزل عن المجتمع ومشاكله وآلام الناس ، بل أن يعود وهو أكثر قوة ، يعود وقد ملك رؤية أوضح لأنها قد خلصت من شوائب المادة أو الحاجة التى تدفع بالإنسان الى الاتزواء ، أو الخوف اذ ماذا ينتظر ممن لا يرى غير الله فاعلا على

الحقيقة ، وموجودا اليه يرد الأمر من قبل ومن بعد ؟ ماذا ينتظر من الصوفي وقد خلصت نفسه من رغباته الشخصية ، الا وقد حمل الأمل الانساني في التحرر والاتجاه نحو الأفضل ، أى تحقيق حياة أكثر انسانية لأفراد المجتمع ، فراح يسعى بلا كلل لجعل الحلم حقيقة ، والمثال المرجو واقعا حيا .

والمصوفية وقد ركزوا على العمل ، فليس المنتظر منهم مجرد العبادة أو استرقى الروحي للفرد ، أو مجرد العمل في مجال طيبة الذكر ، وحسن المعاشرة ، وآداب الجوار والأخوة . بل ان العمل المنتظر أكبر ، لأنه العمل الذى يشمل بنى الانسان ، والمنتظر من أصحاب هذه المهم أن يكونوا مصابيح للاستنارة الروحية المؤدية الى الطلوع الذى يتجاوز عمر الفرد ، والاستنارة الفكرية التى ترقى بالانسان فى تطوره ورفقيه ، وهم أقدر على العمل لو صلبت الدعوى ، وأقدر على تحمل تبعاته وأعبائه . وقد لحص الرسول الكريم الجهاد بنوعيه فى الجهاد الأصغر وهو جهاد الحرب أى الجهاد بالبدن والسلاح والمال ، والجهاد الأكبر وهو جهاد النفس .

فاذا علمنا ان السادة الصوفية هم أهل الجهاد الأكبر ، وقد حققوا فيه الكثير ، ومن يملك الأكثر يملك الأقل ، فبالتالى فما يفهم بالضرورة من مقدماتهم أن يكونوا على الفعل فى دنيا الواقع أقدر ، وأملك لتواصى العمل المؤثر .

ومن هنا تصح الدعوى ، ويكون الصوفي هو أفضل وأصلح الناس لأنه ألغى للناس ، ويصحب الالتزام الشرعى ليس فى مجرد شكل العبادات ، ولكن أيضا فى أوسع معانيها وأكثرها ايجابية وعطاء ، ويضيق الباطن المستنير ، مركز انارة حقيقية فى الأرض حيث مجال تحقيق الهدى

الأساسي من الخلق • وهو خلافة الله • وبهذا وحده تصبح دعوى التصوف قد قدمت النموذج المنتظر ممن هم تابعو (تابعي التابعين) • بل ويصبح التصوف أملا كثيرا في حل أزمات العالم الانساني والاسلامي خاصة ، بل إن الصوفي بهذا يتخطى غريته ، ولعل أوضح الأمثلة الحية في التساريف الاسلامي ، تدليلا على هذا النموذج هو الامام الحسين في استشهادته من أجل للقيمة التي يمثلها ، والقيم التي يؤمن بها ، رغما من كل اشارات الاستحالة الظاهرة عند النظرة السريعة أو السطحية •

والصوفي وهو في ترقية الروحي يتخلص من أدران البدن النعمية دون ما أحل الله • وهو يتخلص من أطماع النفس ، ويتجه من أدنى قوى النفس ، أعنى الامارة ، الى اللوامة بالتوبة ، ومن اللوامة الى المطننة بالطاعة والذكر ، لتصبح المطننة المشاهدة ويصبح صاحبها صاحب حال لا صاحب أقوال ، أى أنه يحقق حريته ، إذ ليست الحرية « فى أن نسلم من المؤثرات الخارجية فحسب ، بل أن نسلم أيضا من المؤثرات الداخلية ، فنقاوم الميول والأهواء ، ونبرأ من الضغائن والأحقاد ، وتلك هى حرية الحكيم (٦٦) •

أقول انه عند استيلاء هذه الدرجة على الصوفي ، وولوجه الى عالمها المتسع فى التدرج حسب الجهد والطاعة لا يجد جهدا ولا فعلا أقرب اليه من الفعل فى الواقع بل انه ليلج فى قوة وشموخ يثل النفس فى تحقيقها لتقواها • بل يثل الانسان فى تحقيقه واستحقاقه للتكريم الالهى •

واذن فالصوفى تحرر للفرد أو عتق ، يتبعه محاولة أخرى لجعل هذا التحرر لاكبر قدر ممكن من الناس ، ولا شك أن التغير فى الواقع اقتصاديا ، وفكريا ، واجتماعيا من أهم العوامل المساعدة على هذا التحرر من جهة

(٦٦) ابراهيم بيومي مذكور : فى الفلسفة الاسلامية • منهج وتطبيقه ، ج ٢ ص ٨٩ •

أخرى ، أى انه عامل مساعد للصوفي فى دعواه ، ولذلك كان داخل دائرة اهتمامه وفى صميمها . وفى العالم الرأسمالى سادت فلسفات اليأس والتشاؤم نتيجة للممارسة اللانسانية فى سوق المنافسة الرأسمالية ، والدخول فى حروب بسبب أطماع ، مما يعنى خواء روحيا ، واحساسا بالعبث . . . الخ هذه المظاهر (٦٧) . ولا يمكن لصاحب الدعوى الى تحرر الانسان لا المادى بل والروحي والفكرى وتحقيقه أعلى درجات سموه ، أن ينفل عن طبيعة الانسان فى رحلته هذه ، وعن الظروف المحيطة. أيضا . ولذلك فتنحر الانسان الخارجى جزء من تحرره الداخلى ، وقد فطن التوحيدى لذلك ، ولولا نفسه الشفافة ، ورقته ، لامتلا حقا على العالم ، ولكنه امتلا غضبا وثورة ، وقد لاقى ما لا يقى من حرمان وألم ، وقد صور حاله هذا بين الناس فى قوله :

(ولقد اضطرت بينهم بعد الشهرة والمعرفة فى أوقات كثيرة الى أكل الحفرة فى الصحراء ، والى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة ، والى بيع المروءة ، والى تعاظم الرياء بالسمعة والنفاق ، والى ما لا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم ، وي طرح فى قلب صاحبه الألم ، وأحوال الزمان بادية لعينك بارزة بين مسائك وصباحك) (٦٨) .

ان أهم ملامح الصوفية هى الذاتية - والغيرية .

فالذاتية بطبيعة المجاهدة والمسئولية والتجربة والمذاق ، والغيرية لأن الصوفي فى ذاتيته ليس أنانيا بل محبا لأنه يطلب لنفسه شرفها ، ويطلب لغيره الخير عينه ، والذاتية والغيرية كلتاهما تتحقق فى الواقع . أعنى بالفعل

(٦٧) انظر : فؤاد زكريا : الجوانب الفكرية فى مختلف النظم الاجتماعية ،

ص ٤٨ - ٥٤ .

(٦٨) ياقوت : معجم الأدباء ، ج ١٥ من رسالة للقاضى بن سهل ، ص ١٩ - ٢٠ .

فيه . ولم يأنح مفكرنا العقل فى أى مرحلة من مراحل الفكرية ، ولا كذلك فى التصوف (فهو حتى فى مناجاته الصوفية حين استبعد الفلاسفة وكثر بها ، نراه يناجى بعقل الفكر والفيلسوف وإن كان يحسب أنه يناجى بقلب الصوفى ووجدانه فقط) (٦٩) .

والتوحيدي كان يناجى بعقل الصوفى والفيلسوف إلا أنه لم يكره بالفلسفة وإن فضل طريق الوحي ، بل ولم ينبذها ، ولا أحسبه كان يظن أنه يناجى بقلب الصوفى وحده ، فهذا الشطر بين عقل الفكر وقلبه مضطرب ، وغير ممكن ، وأظن أن التوحيدي كان يفتن لهذا .

والصوفية ليست مدعاة إذن لالغاء العقل ، بل هى أدعى إلى صفائه ، ووضع الظروف النفسية الملائمة له للعمل والحكم بعيدا عن مؤثرات قسرية تسيطر على توجهاته من أجل هدف أناني أو لا أخلاقي ، أو حكم غير موضوعي لهوى فى النفس ، والصوفية بذلك تفتح للعقل مجالا أرحب وأشرف لنشاطه وفاعليته ، ابتداء من الإبداع العلمى والفكرى ... الخ ، وحتى ذكاء التطبيق والتوجيه .

وهذا جانب يجب أن نراه فى الصوفية ، وخاصة الاتجاهات الصحيحة ، التى مثلها التوحيدي ، هذا الاتجاه الذى يحفظ للعقل قيمته ولكنه يجعله مع ذلك حدودا ، ولا يخالف بذلك العام والعقل نفسه ، فإذا قال يعجز العقل عن الإحاطة بموضوع كالألوهية مثلا صدق لأن العلم الحديث نفسه يعجز عن الكلام بالسلب أو الإيجاب فى هذا الموضوع أو أنه ليس من اختصاصه فى شيء . وكذلك المسألة فى الحكمة الخافية وراء المبادئ بين الأشياء ، أن التصوف والإيمان لا يمنع العقل من اتخاذ تدابير ، وإبراز نشاطه فى الفهم . فان عجز فما الذى يمنع الضمير المؤمن أن يرى فيما

يخفى حكمة ، فهو لا يصدم العقل ، ولا يافى علم الانسان ، الذى علمه له من
لا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء .

اعود فاقول ان المنتظر من الصوفى بعد رحلته فى تصفية شوائبه
نفسه ، وتحرره من الرق لغير الله ، ليس فقط حكمة للسلوك الفردى ، بل
رؤية لنظام المجتمع ، يعنى بتحقيق هذه الرؤية وانجازها فى دنيا الناس ،
لاستبدال الصالح بالفساد ، وهو فى هذا كله يتحرك بقوة لا ترى غير الله
فما خلا الله باطل ، وحب يشمل بنى الانسان خلق الله .

نعم كان ينتظر هذا من مفكرنا ، وكان ينتظر أن يكون أكثر شجاعة حتى
فى مجالات النقد السياسى والأدبى والاجتماعى ، وكذلك فى الحركة العملية ،
ولكن النتيجة كانت غير هذا ، حيث انعزل وأحرق كتبه ، وكأنه أراد أن
يحقق صفاء بقطع كل غلاقة مع الواقع ، ويوجه نظره نحو السماء . فهل
تخلى التوحيدى عن ثورته ؟ التى كان من المقروض أن تقوى بعد سلوكه
الطريق الصوفى ، لأن التصوف أيضا ثورة على اطماع النفس ، وضعف
الانسان ، والنظرة الضيقة ورغبة نحو رؤية أعمق وأكثر جوانية ، فما
السبب فى موقفه ؟ أهو السن وأعباء الماضى المحمل بالشقاء والقسوة
والحرمان ، هو ما أعجزه عن أن يتم الرسالة ، وخاصة انه كان يملك
القدرة الفعلية كما يظهر من رسالته للقاضى ابن سهل ، وان تعب الجسد ،
وزحفت عليه الشيخوخة .

فالتوحيدى فى هذه السن وبدء هذه الرحلة الطويلة أدى دوره فى
ثورية ، وكان الحق غالبا دائما عليه ، مهما حاول اخفاه ، سرعان ما يضيئ
بكتمانه ويلاقي ما يلاقي ، وأما فى مرحلة الاشارات فقد قدم لنا هذه السيرة
الذاتية لتاريخه أو رحلته الروحية ، ان صح التعبير ، فسجل صراعه مع
نفسه وأطماعه وهواجسه ، وبين أمله فى الله ، وحيه ، ورجائه ، ولا نملك
الا أن نحترم موقفه الخاص ، وأن ننظر له فى نفس الوقت نظرنا الى المفكر
الحر ، الصادق فى تعبيره عن نفسه وأزمته ، وموقفه من الوجود .

الفصل الثامن

مفهوم الصداقة

مفهوم الصداقة عند التوجيهى

حظى موضوع الصداقة باهتمام الفلاسفة منذ اليونان بوصفه متفرعا من الحب ، اذ أن معنى الصداقة عندهم يقابل معنى الحب عندنا الآن (١) ، بل انهم مضوا الى حد رفع الصداقة (المحبة) الى قوة كونية تجمع الاشياء (خلافا للكراهية) (٢) .

ورأوا فيها أيضا فضيلة أساسية ، وأفلاطون قد خصص للصداقة محاور (ليسيس) ، وكذلك فعل أرسطو فى الكتابين التاسع والعاشر من الأخلاق الى نيقوماخوس (٣) .

ويقال اننا لا نحب الآخر لأننا فى حاجة اليه ، بل نحن فى حاجة اليه لأننا نحبه (٤) .

وقد أكد أفلاطون على قيمة الصداقة ، وذلك لأهميتها فى بناء المدنية . وعلاج المجتمع الفاسد . (لأن ائتلاف جماعة صغيرة من الناس يشتركون فى آراء واحدة يجعل منهم القلب النابض فى المجتمع) (٥) .

وقد ذكر الدكتور جميل صليبا فرقا بين الصداقة والعشق ، ذلك أن الصداقة متبادلة ، والعشق لا يشترط فيه التبادل (٦) .

(١) أحمد فؤاد الأهوانى : أفلاطون ، ص ٥٥ .

(٢) معجم علم الأخلاق : اشراف ايفوركون ، ترجمة توفيق سلوم ، ص ٢٤٣ ، دار الفتنم - ١٩٨٤ .

(٣) الموسوعة الفلسفية العربية ، اشراف من زيادة ، ص ٥٣٠ .

(٤) زكريا ابراهيم : مشكلة الحب ، ص ٢١٦ .

(٥) أحمد فؤاد الأهوانى : المرجع السابق ، ص ٥٥ .

(٦) جميل صليبا : المعجم الفلسفى ، ج ١ ص ٧٢٢ .

وأرسطو في مؤلفه « الأخلاق الى نيقوماخوس » استعرض دراسة
لمختلف الآراء في الصداقة ، وهي (دراسة مفصلة للصداقة تتردد أصدائها
من بعد عند الفلاسفة العرب) (٧) .

وعند أرسطو للصداقة ثلاث درجات :

١ - الصداقة القائمة على اللذة .

٢ - الصداقة القائمة على المنفعة .

٣ - الصداقة القائمة على الخير .

وهذه الصداقة الأخيرة هي الصداقة الحق لخلوها من الغرض (٨) وهي
تقوم بين الأخيار من الناس ، لأن هدفهم واحد وهو الخير ، وهذه الصداقة
لا بد لها من الدوام ، وإن كانت هناك منفعة تقوم بين هؤلاء فليست هي
الهدف الحقيقي ، وإنما الهدف الأساسي هو حب الخير نفسه ، ولكن الأخيار
قلة ، إذن الصداقة بين الناس نادرة ، ويشترط أرسطو أن يعرف كل منهما
الآخر ، أي لابد أن يثق في خيريته ، ولا بد أن يتألم لأنه أيضا ، وبالتالي
فالمعاشرة ، ودوام الصلحة ، أو الصلة العميقة هامة جدا حتى يتوافر ذلك ،
وعنده أن التساوى أو التكافؤ النفسى أمر هام ، وهو لا ينفى امكانية قيام
علاقة صداقة بين أصحاب أعمار مختلفة أو من مراكز اجتماعية مختلفة ، وإن
كان التكافؤ عاملا أساسيا ، ومن هنا يفسر أرسطو صعوبة قيام صداقة
الملوك . وإن كان التوحيدى يقول بنفس الرأى ، ويقدم تفسيراً مختلفاً (٩) .

(٧) زكريا إبراهيم : مشكلة الحب ، ص ٢٠٤ .

(٨) جميل صليبا : المعجم الفلسفى ، ص ٧٢٢ ، وراجع أيضا : الموسوعة الفلسفية
العربية ، ص ٥٣٠ مادة صداقة ، بقلم الدكتور على زيور .

(٩) زكريا إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٢٠٦ - ٢٠٧ . وقد عرض الرأى أرسطو
بشيء من التفصيل ثم عرض الرأى التوحيدى فى اللزوع ، ص ٢١٦ .

وقد أشار برتراند راسل الى أهمية الصداقة ، واعتبرها من أسباب السعادة الأولى بعد الصحة . فالعلاقات الشخصية كالحب والعلاقة بالأبناء ومنها الصداقة وأنواع العلاقات الحميمة (فان لم يكن الانسان سعيدا في مثل هذه العلاقات ، تصبح حياته بالغة الصعوبة) (١٠) .

وقد عرض التوحيدى رأيه فى الصداقة فى أكثر من كتاب ، ولكنه أفرد له كتابا خاصا هو (الصداقة والصديق) .

وإذا كان التوحيدى قد كتب الرسالة فى حالة نفسية سيئة اذ يقول (ومن العجيب والبديع انا كتبنا هذه الحروف على ما فى النفس من الحرق والأسف والحسرة والغيب ، والكمد) (١١) . مما قد يوحي بأن هذه الحالة كان لها أثر فى موقفه ، أقصد موضوعيته ، وخاصة أن التوحيدى نفسه يعلم أن الراضى غير الساخط ، فقد أشار الى الضعف البشرى فى الحكم على الناس فى موضوع المدح والذم ، وقد حدد هدفه من رسالته فى الصداقة (ليكون ذلك كله رسالة تامة يمكن أن يستفاد منها وينتفع بها فى المعاش والمعاد) (١٢) . والتوحيدى يتحدث فى الصداقة والمعاشرة والمؤاخاة ، والألفة وما يلحق بهذا مثل الرعاية والحفاظ والوفاء والنصيحة والبذل والمواساة والجود والتكرم .

وهو يتحدث عن ذلك وفى نفسه غصة وفى قلبه مرارة ، وأسى مما يلاقى ، ويعانى من الناس ، ومما تنهقه به الحياة من عزله ، وما تعذبه به من الحظ السيء ، حتى ليرى نفسه مغبونا فى حقه غير معترف له بمكانته ،

(١٠) برتراند راسل : محاورات راسل شيخ فلاسفة العصر . ترجمة وتقديم حلال العشرى ، ص ٩٥ - ٩٦ . العنوان الأملى : Bertrand Russel : Sepeaks his Mind

(١١) الصداقة والصديق : ص ٢

(١٢) الصداقة والصديق : ص ١

وقد عبر أعمق تعبير ، وهو يعرف ما قد تثيره الرسالة فى النفس من ضيق . وقبض لما فيها من مرارة ، ومن موقف هو اليأس من وجود الصديق ، فقال (لآنى فقدت مؤنسا ، وصاحباً ومرفقا ومشفقاً ، والله لريما صليت فى الجامع ، فلا أرى الى جنبى من يصلى معى ، فإن اتفق فبقال أو عصار أو نذاف أو قصاب ، ومن اذا وقف الى جانبى أسدرنى بصنانه ، وأسكرنى بنتنه ، فقد أمسيت غريب الحال ، غريب اللغظ ، غريب النحلة ، غريب الخلق ، مستانسا بالوحشة ، قانعا بالوحدة معتادا للصمت ، ملازما للحرية . محتملا للآذى ، نائيا من جميع من ترى متوقعا لما لابد من حلوله ، قشمس . العمر على شفا ، وماء الحياة الى نضوب ونجم العيش الى أقول ، وظل التلبث الى قلول) (١٣) .

لا صديق :

وقد أبدى التوحيدى رأيه فى بداية كتابه وكأنه يعتذر عما سيعرض من آراء ، أو يخلو مسئوليته ، ويعتذر عن كل قول ايجابى فى الموضوع ، ولذلك يقرر فى وضوح كامل (وقبل كل شئ ينبغى أن نثق بأنه لا صديق . ولا من يتشبه بالصديق) (١٤) .

ولم يكن رأيه هذا كما يقول ، الا انعكاسا لتجربته واستقراءه للواقع ، ولذلك يقول (وأنا أقول هذا لآنى نظرت فى حالة الانسان وصوبت طرفى فيه ، وصعقت وحسبت ما له وما عليه ، وحصلت وأجملت ما به وما فيه ، وفصلت فلم أجد له شيئا خيرا من الصبر ، فيه يقاوم المكروه ، وتستدفع البلية ، وبه يؤدى شكر النعمة) (١٥) .

(١٣) الصداقة والصديق : ص ٨ - ٩ .

(١٤) الصداقة والصديق : ص ١٠ .

(١٥) الصداقة والصديق : ص ٥٩ .

فليس ضعف الانسان يعنى ضلاله أو اليأس منه ، وحقيقى أن التوحيدى قد كتب كثيرا عن الناس بمرارة ، حتى فى الصداقة ، لكن ذلك لا يعنى تعميما مطلقا حتى نسجه على الخاصة ممن اقتنع بهم من السادة الصوفية . وقد اعترف الدكتور نفسه بأن التوحيدى قد أقر بالحق لأصحابه ، حتى انه لا يقتصد فى الثناء على أساتذته (٥٨) .

وبالتالى فهو يرى جانبا مضيئا فى الانسان ، هذا الجانب هو ما رآه فى السادة الصوفية ، قد اعترف التوحيدى ، كما مر ، بصعوبة الطريق ، ومهاقه ومجاهدات النفس .

وأما قول الدكتور بأنه كان يعتذر بهذا الضعف عن كل فعل يناقض زيه الزهدى وفلسفته الزهدية ، ففيه ظلم صارخ للرجل ، وربما كان السبب فى هذا القول هو عدم التفرقة بين المراحل الفكرية المختلفة للتوحيدى فاذا كان التوحيدى قد تحدث عن الزهد والتصوف فى المرحلة الأولى والثانية بالاعجاب والتقدير ، لما قرأ ، ولما شاهد ، فانه فى المرحلة الثالثة كان يعيش التجربة ، ربما لم يحقق مرتبة الشيخ بالمعنى الصوفى ، ولكنه قطع الطريق وسجل لنا فى الاشارات هذه التجربة ، ولعل من أهم ما يميزها أيضا عن غيرها ، انها أقرب الى الحوار الذاتى ، وقد فطن الى هذا الدكتور عبد الرحمن بدوى (٥٩) ، ولكن ليس معنى ذلك انه لا أطراف أخرى ، فان فى المناجاة حوارا مع الذات ، وحوارا مع الله ، وحوارا مع الغير فى الطريق ، انه تسجيل لحواره هذا فى طريقه ، ونحن هنا نجد اشارات واضحة الى نفسه ، كما مر ، فى محاولاته المستمرة لترويضها ، وتهذيبها .

(٥٨) احسان عباس : المرجع السابق ، ص ٥٤ .

(٥٨) احسان عباس ، المرجع السابق ، ص ٥٤ .

(٥٩) عبد الرحمن بدوى : مقدمة الاشارات الالهية ، ص ٢٩ .

وإسجول بها إلى الطريق وأسبراره ، وأيضا أنواره ، وقد مر أنه يعنى نفسه فى كثير مما يوجه للغير ، يقول (ان كنت عبدا فالرق بالذل والذل ، وان كنت ربا فأبرز قدرتك على ثقة • أنت هنا لست هناك ، فلم تجمع ؟ أشهد ضعفك فى قوتك ، وأشرف على قوتك فى ضعفك) (٦٠) •

وهكذا يحدث التوحيدى نفسه ، ويلجأ إلى عالم التصوف فالى أين انتهى من حيث الدرجة ؟ •

ان القول أنه كان يخدع نفسه هو استنتاج ليس له ما يبرره أو يؤيده ، اللهم الا حادثة احراق كتبه ، على اعتبار دلالتها على استمرار سخطه ، وان التصوف لم ينقذه من قلقه ويأسه ، فكان (بدلا من أن تجذبه السماء من يد الأرض ، زادت تقيته على الدنيا وأهلها) (٦١) •

وذلك لأن التوحيدى بعد كتابه الاشارات أحرق كتبه ، لقلبة جدواها فيما ظن وقتها ، وضنا بها على من لا يعرف قدرها بعد موته ، وقد كتب اليه القاضى أو سهل يعذله على صنيعة ويعرفه قبح ما اعتمد من الفعل وشنيعة فكتب اليه التوحيدى رسالة يشرح وجهة نظره وقد أوردها ياقوت (٦٢) • وقد قدم حججا كثيرة تدل على احتفاظه بقوته الفكرية ، واعتزازه أيضا بكتبه من جهة ، أى اذا نظر اليها من جانب انساني ، ولكن تؤكد الرسالة أيضا على اشتغال الجانب الصوفى فى نفسه ، ونظرة الزهد ، ربما قيل أن الزهد كان أولى أن يجعله ينظر الى ما مر فى دنيا الناس نظرة هادئة ولكن فعلته تدل على غضب وسخط على ما فاته من الدنيا • ولكن

(٦٠) الاشارات الالهية : ج ١ ص ٣١٣ •

(٦١) احسان عباس : المرجع السابق ، ص ١٢٥ ، وأنظر : احمد مجيد الحوفى •

أبو حيان التوحيدى ، ج ١ ص ١١٣ - ١١٥ •

(٦٢) ياقوت : معجم الادباء ، ج ١٥ ص ١٦ - ٢٦ •

التوحيدي يجمع بين النظرة الموضوعية ، والنظرة الروحية ، فإظهر ما يأخذم
على الناس هو حدة الظلم ، وضياع الحق في دنياهم .

وهكذا فالتوحيدي كان متأثرا في واقعه بطريقته ، ولم يسأبه تصوفه
ثورته ، ولا نزعته النقدية ، وإن ملأ قلبه حبا وتسامحا ، وكما مر ، رأينا
يدعو للجميع بالغفران . أعود في قول أن الرسالة تؤكد اشتغال الجانب
الروحي فيه ، فهو يخاطب القاضى ابن سهل قائلا : (فعجبت من انزواء
وجه العذر عنك في ذلك ، كأنك لم تقرأ قوله عز وجل « كل شيء هالك إلا
وجهه له الحكم واليه ترجعون » وكأنك لم تأبه لقوله تعالى « كل من عليها
فان ») (٦٣) .

وأيضا قوله له في سياق تبريره لفعلته (وهل المنهوم بها إلا كالحريصر
المشع عليها ؟) (٦٤) .

ويؤكد ذلك الاتجاه الروحي والتسليم لله ، (والمستسلم لربه ، غير
الغاضب بغير روية ، الساخط بحقد) ، وقوله (إن الله جل وعز ، في خلقه
أحكاما لا يعاز عليها ولا يغال فيها ، لأنه لا يبلغ كنهها ولا ينال غيبها ،
ولا يرق نابها ، ولا يقرع بابها ، وهو تعالى أملك لنواصيها) (٦٥) .

وأيا كان مدى الاقتناع بحجج التوحيدي فعلينا أن نحترم الحرية
الشخصية فيما يخص الرجل ، وخاصة ما هو جزء من تجربته وحياته
الفكرية ، وليس من حقنا ، وإن غضبنا أو حزنا أن نصادر على حريته ، أقول
على الأقل أن تقديرنا لتجربة الآخرين ، لا يجب أن يكون عاملا على مصادرته

(٦٣) ياقوت : المرجع السابق ، ج ١٥ ص ١٧

(٦٤) ياقوت : المرجع السابق ، ج ١٥ ص ٢٣

(٦٥) ياقوت : المرجع السابق ، ج ١٥ ص ٢٥

حريتهم فى اتخاذ مواقفهم الخاصة ، تحت اسم أن هذا تراث انساني ، اذ يظل فى النهاية تميزا خاصا عن صاحبه ، وكان أجدر بنا أن نتعلم الدرس لنستوضح أسبابه ونتأمله ، فى محاولة للفهم الانساني .

ان التوجيـدى فيما أزعـم كان لا محالة سينتهى الى التصوف لغلبة هذه النزعة الروحية فيه منذ البداية ، حتى لو نجح فى دنيا الناس ، وحقق ما أراد من متعة ولذة ، وكسب مادي أو وجاهة ، لأن نفسه الشفافة وأسلوبه فى المواجهة والتعبير الصريح بالرغم مما يحيق به من مخاطر دليل على صفاء نفس ، كما أن روح الفنان وحساسية صاحب الاستعداد الصوفى ، وطالب العمق الروحى ، والتجربة الوجدانية فى أعلى درجاتها صفاء وقربا . تطالعنا باستمرار فى مناجاته (الاشارات) . بل لعل قلقه وتساؤله فى مرحلته الأولى ما هو الا أحد الأوجه لهذه الحقيقة .

نعم ، كان مآله التصوف ، ولكن لو كانت المראה أخف وقسوة المجتمع أقل ، وموقفه أكثر انسانية ، لكان من المنتظر أن يعطينا أكثر ، فى كل مراحل الفكرية ، وليس صحيحا فى كل حال ان الألم والقسوة ، تؤدي الى الثراء الفكرى للمفكر أو الثراء الروحى للفنان أو الصوفى .

وكان من المنتظر بعد هذه المرحلة الصوفية أن نجد شيخنا وقد خلص نفسه من مطامعها التى استعبدته لما أطاعها فملك حريته بعد أن حقق كامل العبودية ففتح له العتق . أن يعود إلينا أكثر ايجابية ، أقصد أكثر فاعلية فى دنيا الناس . فليس المقصد أن يحرر الانسان نفسه وكفى ، فيعزل عن المجتمع ومشاكله وآلام الناس ، بل أن يعود وهو أكثر قوة ، يعود وقد ملك رؤية أوضح لأنها قد خلصت من شوائب المادة أو الحاجة التى تدفع بالانسان الى الإلتواء ، أو الخوف اذ ماذا ينتظر ممن لا يرى غير الله فاعلا على

الحقيقة ، وموجودا اليه يرد الأمر من قبل ومن بعد .؟ ماذا ينتظر من الصوفى وقد خلصت نفسه من رغباته الشخصية ، الا وقد حمل الأمل الإنسانى فى التحرر والاتجاه نحو الأفضل ، أى تحقيق حياة أكثر انسانية لأفراد المجتمع ، فراح يسعى بلا كلل لجعل الحلم حقيقة ، والمثال المرجو واقعا حيا .

والمصوفية وقد ركزوا على العمل ، فليس المنتظر منهم مجرد العبادة أو الترقى الروحى للفرد ، أو مجرد العمل فى مجال طيبة الذكر ، وحسن المعاشرة ، وآداب الجوار والأخوة . بل ان العمل المنتظر أكبر ، لأنه العمل الذى يشمل بنى الانسان ، والمنتظر من أصحاب هذه الهمم أن يكونوا مصابيح للاستنارة الروحية المؤدية الى الطلوع الذى يتجاوز عمر الفرد ، والاستنارة الفكرية التى ترقى بالانسان فى تطوره ورفيه ، وهم أقدر على العمل لو صدقت الدعوى ، وأقدر على تحمل تبعاته وأعبائه . وقد لحص الرسول الكريم الجهاد بنوعيه فى الجهاد الأصغر وهو جهاد الحرب أى الجهاد بالبنن والسلاح والقتال ، والجهاد الأكبر وهو جهاد النفس .

فاذا علمنا ان السادة الصوفية هم أهل الجهاد الأكبر ، وقد حققوا فيه الكثير ، ومن يملك الأكثر يملك الأقل ، فبالتالى فما يفهم بالضرورة من مقدماتهم أن يكونوا على الفعل فى دنيا الواقع أقدر ، وأملك لنواصي العمل المؤثر .

ومن هنا تصخ الدعوى ، ويكون الصوفى هو أفضل وأصالح الناس لأنه أنفعهم للناس ، ويصنبح الالتزام الشرعى ليس فى مجرد شكل العبادات ، ولكن أيضا فى أوسع منابها وأكثرها ايجابية وعطاء ، ويصنبح الباطن المستنير ، مركز انارة حقيقية فى الأرض حيث مجال تحقيق الهدى

الأساسي من الحلق • وهو خلافة الله • وبهذا وحده تصيح دعوى التصوف
قد قدمت النموذج المنتظر ممن هم تابعو (تابعى التابعين) • بل ويصبح
التصوف أملا كثيرا فى حل أزمايت العالم الانسانى والاسلامى خاصة ، بل
إن الصوفى بهذا يتخطى غربته ، ولعل أوضح الأمثلة الجلية فى التاريخ
للإسلامى ، تدليلا على هذا النموذج هو الامام الحسين فى استشهاديه من
أجل القيمة التى يمثلها .، والقيم التى يؤمن بها ، رغما من كل اشارات
الاستحالة الظاهرة عند النظرة السريعة أو السطحية •

والصوفى وهو فى ترقيه الروحى يتخلص من أدران البدن النعيمية
دون ما أحل الله • وهو يتخلص من أطماع النفس ، ويتجه من أدنى قوى
النفس ، أعنى الامارة ، الى اللوامة بالتوبة ، ومن اللوامة الى المطبنة بالطاعة
والذكر ، لتصبح المطبنة المشاهدة ويصبح صاحبها صاحب حال لا صاحب
أقوال ، أى أنه يحقق حريته ، اذ ليست الحرية « فى أن نسلم من المؤثرات
الخارجية فحسب ، بل أن نسلم أيضا من المؤثرات الداخلية ، فنقاوم الميول
والأهواء ، ونبرأ من الضغائن والأحقاد ، وتلك هى حرية الحكيم (٦٦) •

أقول انه عند استيلاء هذه الدرجة على الصوفى ، ولوجه الى عالمها
المتسع فى التدرج حسب الجهد والطاعة لا يجد جهدا ولا فعلا أقرب اليه من
الفعل فى الواقع بل انه ليلج فى قوة وشموخ يمثل النفس فى تحقيقها
لتقواها • بل يمثل الانسان فى تحقيقه واستحقاقه للتكريم الإلهى •

واذن فالصوفى تحرر للفرد أو عتيق ، يتبعه محاولة أخرى لجعل هذا
التحرر لأكبر قدر ممكن من الناس ، ولا شك أن التغير فى الواقع اقتصاديا ،
وفكريا ، واجتماعيا من أهم العوامل المساعدة على هذا التحرر من جهة

(٦٦) إبراهيم بيومى مذكور : فى الفلسفة الاسلامية • منهج وتطبيقه ، ج ٢ ص ٨٩ •

أخرى ، أى انه عامل مساعد للصوفى فى دعواه ، ولذلك كان داخل دائرة اهتمامه وفى صميمها • ففى العالم الرأسمالى سادت فلسفات اليأس والتشاؤم نتيجة للممارسة اللانسانية فى سوق المنافسة الرأسمالية ، والدخول فى حروب بسبب أطماع ، مما يعنى خواء روحيا ، وإحساسا بالعبث •• الخ هذه المظاهر (٦٧) • ولا يمكن لصاحب الدعوى الى تحرر الانسان لا المادى بل والروحى والفكرى وتحقيقه أعلى درجات سموه ، أن يغفل عن طبيعة الانسان فى رحلته هذه ، وعن الظروف المحيطة. أيضا • ولذلك فتحرر الانسان الخارجى جزء من تحرره الداخلى ، وقد فطن التوحيدى لذلك ، ولولا نفسه الشفافة ، ورقته ، لامتلا حقدًا على العالم ، ولكنه امتلا غضبا وثورة ، وقد لاقى ما لا يقى من حرمان وألم ، وقد صور جاله هذا بين الناس فى قوله :

(ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة فى أوقات كثيرة الى أكل الحفرة فى الصحراء ، والى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة ، والى بيع المروءة ، والى تعاظم الرياء بالسمعة والنفاق ، والى ما لا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم ، ويطرح فى قلب صاحبه الألم ، وأحوال الزمان بادية لعينك بارزة بين مسائك وصباحك) (٦٨) •

ان أهم ملامح الصوفية هى الذاتية - والغيرية •

فالذاتية بطبيعة المجاهدة والمسئولية والتجربة والمذاق ، والغيرية لان الصوفى فى ذاتيته ليس أنانيا بل محبا لانه يطلب لنفسه شرفها ، ويطلب لغيره الخير عينه ، والذاتية والغيرية كلتاهما تتحقق فى الواقع • أعنى بالفعل

(٦٧) أنظر : فؤاد زكريا : الجوانب الفكرية فى مختلف النظم الاجتماعية ،

ص ٤٨ - ٥٤ •

(٦٨) ياقوت : معجم الأدباء ، ج ١٥ من رسالة للقاضى بن سهل ، ص ١٩ - ٢٠ •

فيه • ولم يأنف مفكرنا العقل فى أى مرحلة من مراحل الفكرية ، ولا كذلك
على التصوف (فهو حتى فى مناجاته الصوفية حين استبعد الفلاسفة وكفر
بها ، نراه يناجى بعقل المفكر والفيلسوف وإن كان يحسب أنه يناجى بقلب
اصوفى ووجدانه فقط) (٦٩) •

والتوحيدي كان يناجى بعقل الصوفى والفيلسوف الا أنه لم يكرر
بالفلسفة وإن فضل طريق الوحي ، بل ولم ينبذها ، ولا أحسبه كان يظن
أنه يناجى بقلب الصوفى وحده ، فهذا الشطر بين عقل المفكر وقلبه
محطوع ، وغير ممكن ، وأظن ان التوحيدي كان يفتن لهذا •

والصوفية ليست مدعاة اذن لالغاء العقل ، بل هى أدعى الى صفائه ،
ووضع الظروف النفسية الملائمة له للعمل والحكم بعيدا عن مؤثرات قد
تسيطر على توجهاته من أجل هدف أناني أو لا أخلاقي ، أو حكم غير
موضوعى لهوى فى النفس ، والصوفية بذلك تفتح للعقل مجالا أرحب
وأشرف لنشاطه وفاعليته ، ابتداء من الإبداع العلمى والفكرى ... الخ ،
وحتى ذكاء التطبيق والتوجيه •

وهذا جانب يجب أن نراه فى الصوفية ، وخاصة الاتجاهات الصحيحة
والتي مثلها التوحيدي ، هذا الاتجاه الذى يحفظ للعقل قيمته ولكنه يجعل
له مع ذلك حدودا ، ولا يخالف بذلك العام والعقل نفسه ، فإذا قال بعجز
العقل عن الاحاطة بموضوع كالالوهية مثلا صدق لأن العلم الحديث نفسه
يعجز عن الكلام بالسلب أو الإيجاب فى هذا الموضوع أو أنه ليس من
اختصاصه فى شئ • وكذلك المسألة فى الحكمة الخافية وراء المبادئ بين
الأشياء ، ان التصوف والإيمان لا يمنع العقل من اتخاذ تدابير ، وإبراز
نشاطه فى الفهم • فان عجز فما الذى يمنع الضمير المؤمن أن يرى فيبسا

يخفى حكمة ، فهو لا يصدم العقل ، ولا يأنى علم الانسان ، الذى علمه له من
لا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء .

أعود فأقول ان المنتظر من الصوفى بعد رحلته فى تصفية شوائبه
نفسه ، وتحرره من الرق لغير الله ، ليس فقط حكمة للسلوك الفردى ، بل
رؤية لنظام المجتمع ، يعنى بتحقيق هذه الرؤية وانجازها فى دنيا الناس ،
لاستبدال الصالح بالفاسد ، وهو فى هذا كله يتحرك بقوة لا ترى غير الله
فما خلا الله باطل ، وحب يشمل بنى الانسان خلق الله .

نعم كان ينتظر هذا من مفكرنا ، وكان ينتظر أن يكون أكثر شجاعة حتى
فى مجالات النقد السياسى والأدبى والاجتماعى ، وكذلك فى الحركة العملية ،
ولكن النتيجة كانت غير هذا ، حيث انزل وأحرق كتبه ، وكأنه أراد أن
يحقق صفاءه بقطع كل غلاقة مع الواقع ، ويوجه نظره نحو السماء . فهل
تخلى التوحيدى عن ثورته ؟ التى كان من المفروض أن تقوى بعد سلوكه
الطريق الصوفى ، لأن التصوف أيضا ثورة على اطماع النفس ، وضعف
الانسان ، والنظرة الضيقة ورغبة نحو رؤية أعمق وأكثر جوانية ، فما
السبب فى موقفه ؟ أهو السن وأعباء الماضى المحمل بالشقاء والقسوة
والحرمان ، هو ما أعجزه عن أن يتم الرسالة ، وخاصة انه كان يملك
القدرة الفعلية كما يظهر من رسالته للقاضى ابن سهل ، وان تعب الجسد ،
وزحفت عليه الشيخوخة .

فالتوحيدى فى هذه السن وبدء هذه الرحلة الطويلة أدى دوره فى
ثورية ، وكان الحق غالبا دائما عليه ، مهما حاول اخفاه ، سرعان ما يضيئ
بكتابه ويلاقى ما يلاقى ، وأما فى مرحلة الاشارات فقد قدم لنا هذه السيرة
الذاتية لتاريخه أو رحلته الروحية ، ان صبح التعبير ، فسجل صراعه مع
نفسه وأطماعه وهواجسه ، وبين أمله فى الله ، وحيه ، ورجائه ، ولا نملك
الا أن نحترم موقفه الخاص ، وأن ننظر له فى نفس الوقت نظرنا الى المفكر
الحر ، الصادق فى تعبيره عن نفسه وأزمته ، وموقفه من الوجود .

الفصل الثامن

مفهوم الصداقة

مفهوم الصداقة عند التوحيدى

حظى موضوع الصداقة باهتمام الفلاسفة منذ اليونان بوصفه متفرعا
«من الحب» ، إذ أن معنى الصداقة عندهم يقابل معنى الحب عندنا الآن (١) ،
بل انهم مضوا الى حد رفع الصداقة (المحبة) الى قوة كونية تجمع الأشياء
(خلافا للكراهية) (٢) .

ورأوا فيها أيضا فضيلة أساسية ، وأفلاطون قد خصص للصداقة
محاورة (ليسيس) ، وكذلك فعل أرسطو فى الكتابين التاسع والعاشر من
(الأخلاق الى نيقوماخوس) (٣) .

ويقال اننا لا نحب الآخر لأننا فى حاجة اليه ، بل نحن فى حاجة اليه
لأننا نحيبه (٤) .

وقد أكد أفلاطون على قيمة الصداقة ، وذلك لأهميتها فى بناء المدنية .
وعلاج المجتمع الفاسد . (لأن ائتلاف جماعة صغيرة من الناس يشتركون
فى آراء واحدة يجعل منهم القلب النابض فى المجتمع) (٥) .

وقد ذكر الدكتور جميل صليبا فرقا بين الصداقة والعشق ، ذلك أن
الصداقة متبادلة ، والعشق لا يشترط فيه التبادل (٦) .

(١) أحمد فؤاد الأهوانى : أفلاطون ، ص ٥٥ .

(٢) معجم علم الأخلاق : اشراف أيفوركون ، ترجمة توفيق سلوم ، ص ٢٤٢ ، دار

للتقدم - ١٩٨٤ .

(٣) الموسوعة الفلسفية العربية ، اشراف معن زيادة ، ص ٥٣٠ .

(٤) زكريا إبراهيم : مشكلة الحب ، ص ٢١٦ .

(٥) أحمد فؤاد الأهوانى : المرجع السابق ، ص ٥٥ .

(٦) جميل صليبا : المعجم الفلسفى ، ج ١ ص ٧٢٢ .

وأرسطو في مؤلفه « الأخلاق الى نيقوماخوس » استعرض دراسة
لمختلف الآراء في الصداقة ، وهي (دراسة مفصلة للصداقة تتردد أصدائها
من بعد عند الفلاسفة العزب) (٧) .

وعند أرسطو للصداقة ثلاث درجات :

- ١ - الصداقة القائمة على اللذة .
- ٢ - الصداقة القائمة على المنفعة .
- ٣ - الصداقة القائمة على الخير .

وهذه الصداقة الأخيرة هي الصداقة الحق لحلوها من الغرض (٨) وهي
تقوم بين الأخيار من الناس ، لأن هدفهم واحد وهو الخير ، وهذه الصداقة
لا بد لها من الدوام ، وإن كانت هناك منفعة تقوم بين هؤلاء فليست هي
الهدف الحقيقي ، وإنما الهدف الأساسي هو حب الخير نفسه ، ولكن الأخيار
قلة ، إذن الصداقة بين الناس نادرة ، ويشترط أرسطو أن يعرف كل منهما
الآخر ، أى لابد أن يثق في خيريته ، ولا بد أن يتألم لآله أيضا ، وبالتالي
فالمعاشرة ، ودوام الصحبة ، أو الصلة العميقة هامة جدا حتى يتوافر ذلك ،
وعنده أن التساوى أو التكافؤ النفسى أمر هام ، وهو لا ينفي امكانية قيام
علاقة صداقة بين أصحاب أعمار مختلفة أو من مراكز اجتماعية مختلفة ، وإن
كان التكافؤ عاملا أساسيا ، ومن هنا يفسر أرسطو صعوبة قيام صداقة
الملوك . وإن كان التوحيدى يقول بنفسه الرأى ، ويقدم تفسيراً مختلفاً (٩) .

(٧) زكريا ابراهيم : مشكلة الحب ، ص ٢٠٤ .

(٨) جيبيل صليبا : المعجم الفلسفى ، ص ٧٢٢ ، وراجع أيضا : الموسوعة الفلسفية
العربية ، ص ٥٣٠ مادة صداقة ، بقلم الدكتور غل زيمور .

(٩) زكريا ابراهيم : المرجع السابق ، ص ٢٠٦ - ٢٠٧ . وقد عرض الرأى أرسطو
بشيء من التفصيل ثم عرض الرأى التوحيدى فى الموضوع ، ص ٢١٩ .

وقد أشار برتراند راسل الى أهمية الصداقة ، واعتبرها من أسباب السعادة الأولى بعد الصحة . فالعلاقات الشخصية كالحب والعلاقة بالأبناء ومنها الصداقة وأنواع العلاقات الحميمة (فان لم يكن الانسان سعيدا فى مثل هذه العلاقات ، تصبح حياته بالغة الصعوبة) (١٠) .

وقد عرض التوحيدى رأيه فى الصداقة فى أكثر من كتاب ، ولكنه أفرد له كتابا خاصا هو (الصداقة والصديق) .

وإذا كان التوحيدى قد كتب الرسالة فى حالة نفسية سيئة اذ يقول (ومن العجيب والبديع انا كتبنا هذه الحروف على ما فى النفس من الحرق والأسف والحسرة والغيب ، والكمد) (١١) . مما قد يوحي بأن هذه الحالة كان لها أثر فى موقفه ، أقصد موضوعيته ، وخاصة أن التوحيدى نفسه يعلم أن الراضى غير الساخط ، فقد أشار الى الضعف البشرى فى الحكم على الناس فى موضوع المدح والذم ، وقد حدد هدفه من رسالته فى الصداقة (ليكون ذلك كله رسالة تامة يمكن أن يستفاد منها وينتفع بها فى المعاش والمعاد) (١٢) . والتوحيدى يتحدث فى الصداقة والمعاشرة والمؤاخاة ، والألفة وما يلحق بهذا مثل الرعاية والحفاظ والوفاء والنصيحة والبذل والمواساة والجلود والتكريم .

وهو يتحدث عن ذلك وفى نفسه غصة وفى قلبه مرارة ، وأسى مما يلاقى ، ويعانى من الناس ، ومما ترهقه به الحياة من عزله ، وما تعذبه به من الحظ السيء ، حتى يرى نفسه مقبونا فى حق غير معترف له بمكانته ،

(١٠) برتراند راسل : محاورات راسل شيخ فلاسفة العصر . ترجمة وتقديم حلال العشرى ، ص ٩٥ - ٩٦ ، العنوان الأصل : Bertrand Russel : Sepeaks his Mind

(١١) الصداقة والصديق : ص ٢ .

(١٢) الصداقة والصديق : ص ١ .

وقد عبر أعرق تعبير ، وهو يعرف ما قد تثيره الرسالة فى النفس من ضيق وقبض لما فيها من مرارة ، ومن موقف هو اليأس من وجود الصديق ، فقال (لأننى فقدت مؤنسا ، وصاحباً ومرقفاً ومشفقاً ، والله لربما صليت فى الجامع ، فلا أرى الى جنبى من يصلى معى ، فان اتفق فبقال أو عصا أو نداف أو قصاب ، ومن اذا وقف الى جانبى أسدرنى بصنانه ، وأسكرنى بئنته ، فقد أمسيت غريب الحال ، غريب اللفظ ، غريب النحلة ، غريب الخلق ، مستأنسا بالوحشة ، قائما بالوحدة معتادا للصمت ، ملازما للحيرة محتملا للأذى ، نائيا من جميع من ترى متوقعا لما لا بد من حلوله ، فشمس العمر على شفا ، وماء الحياة الى نضوب ونجم العيش الى أفول ، وظل التلبث الى قلوبص) (١٣) •

لا صديق :

وقد أبدى التوحيدى رأيه فى بداية كتابه وكأنه يعتذر عما سيعرض من آراء ، أو يخلى مسئوليته ، ويعتذر عن كل قول إيجابى فى الموضوع ، ولذلك يقرر فى وضوح كامل (وقبل كل شيء ينبغى أن نثق بأنه لا صديق ولا من يتشبه بالصديق) (١٤) •

ولم يكن رأيه هذا كما يقول ، الا انعكاسا لتجربته واستقراءه للواقع ، ولذلك يقول (وأنا أقول هذا لأننى نظرت فى حالة الانسان وصورت طرفى فيه ، وصعدت وحسبت ما له وما عليه ، وحصلت وأجملت ما به وما فيه ، وفصلت فلم أجده له شيئا خيرا من الصبر ، فيه يقاوم المكروه ، وتستندفع البلية ، وبه يؤدى شكر النعمة) (١٥) •

(١٣) الصداقة والصديق : ص ٨ - ٩ •

(١٤) الصداقة والصديق : ص ١٠ •

(١٥) الصداقة والصديق : ص ٥٩ •

ويبرر رأيه هذا أيضا بما قاله رجل ممن اعتزلوا الناس مع ما في عصره من مروء ، وذلك عندما عوتب في موقفه فأجاب (لقد صحبت الناس أربعين سنة ، فما رأيتهم غفروا لي ذنبا ، ولا ستروا لي عيبا ، ولا حفظوا لي غيبا ، ولا أقالوا بي مثرة ، ولا رحموا بي عبرة ، ولا قبلوا مني معصرة ، ولا فكوني من أسرة ، ولا جبروا لي من كسرة ، ولا بذلوا لي نصرة ، ورأيت الشغل بهم تضييعا للحياة ، وتباعدا من الله تعالى ، وتجرجعا للغيب مع الساعات ، وتسلبا للهوى في الهنات بعد الهنات) (١٦) .

ولعل أقسى ما يعبر به التوحيدي عن مرارته هو هذه النصيحة عن الثوري عندما سأل رجل النصيحة فأجابه : أنكر من تعرفه ، قال زدني قل : لا مزيد (١٧) .

ولعل هذا الرأي يتفق مع ما انتهى إليه في الاشارات من نظراته الى الناس على أنهم مضيق للوقت ، وشغل عن الله ، ولكنه في الاشارات يخالف رأيه شيء من التسامح الديني .

وهو يذكر أيضا عن سؤال وجه لرجل عن معنى الصداقة فأجاب (لفظ بلا معنى) (١٨) .

والسجدي كما يذكر التوحيدي كان يقول كثيرا (الصداقة مرفوضة ، والحفاظ معدوم ، والوفاء اسم لا حقيقة له ، والرعاية موقوفة على البذل ، والكرم قد مات والله يخين الموتى) (١٩) .

(١٦) الصداقة والصديق : ص ١١ .

(١٧) الصداقة والصديق : ص ١١ .

(١٨) الصداقة والصديق : ص ٢٨ .

(١٩) الصداقة والصديق : ص ١٤ .

ففى الحقيقة لا صداقة ، ولا ألفة ، ولا أخوة ، ولا مودة ، ولا رعاية .
لأن كل هذا قد نبذ نبذا ، ورفض رفضا • والخلاصة أن الصداقة (وطئت
بالأقدام ، ولويت دونها الشفاه ، وصرفت عنها الرغبات) (٢٠) • بل يصل
الأمر الى أن يفقد الأمل فى خير الناس ، ولذلك يذكر قول القائل (ان الناس
قد مسحوا خنازير فاذا وجدت كلبا فتمسك به) (٢١) •

وهو يعبر عن مرارته من البشر ، وعن الأذى الناتج من الاتصال
بالناس فيما يرويه عن أحد العلماء فقد كتب على بابهِ (جزى الله من لم
تعرفه ولم يعرفنا خيرا ، فانا ما أتينا فى نكبتنا هذه الا من المعارف) (٢٢) •
وهذا كله عنده أمر واقع • بل هو حق يقين لطول خبرته بالناس ،
فالنتيجة إذن أن الصراخ (ممن يظن به أنه صديق ثم يخرج فى مسك عدو
قديم ، والتشكى منه مردود ، وليس الا الصبر ، والاضضاء ، ودفع الوقت ،
وطرح الأذى عن الفكر) (٢٣) •

فهو يفرق بين التمنى أو التصور ، وبين الواقع المعاش وحال الناس ،
والتوحيدى يحزن لهذا الواقع ولكنه عانى منه ، فلا مناص من الاقرار
بالحقيقة مهما صدمت أمانينا الشخصية ، ولذلك فهو يقص علينا هذه
القصة فيقول (ولما غنى علوية المأمون قول الشاعر :

وانى لمشتاق الى ظل صاحب

يرق ويصفو ان كدرت عليه

• (٢٠) الصداقة والصديق : ص ٦٠

• (٢١) الصداقة والصديق : ص ٣٣

• (٢٢) الصداقة والصديق ، ص ٦٠

• (٢٣) الصداقة والصديق ، ص ٥٨

عديري من الانسيان لا ان جفوته

صفا لي ، ولا ان صرت طوع يدي

استعادته المأمون مرات ثم قال : هات يا علوية هذا الصاحب وخذ
الخلافة ، فقد صرنا - والله الحمد - نرضى اليوم من الصاحب والجار والعامل
والتابع والمتبوع ، أن يكون فضلهم غافرا. لنقصهم ، وخيرهم زائدا على
شرهم ، وعدلهم أرجح من ظلمهم ، وانهم لم يبدلوا الخير كله ، لم يستقصوا
الشر كله . بل قد رضينا بدون هذا ، وهيو أن نهب خيرهم لشرهم ،
واحسانهم لساءتهم ، وعدلهم لجورهم فلا نفرح بهذا ، ولا نحزن لذلك ،
ونخرج بعد التى والتيا بالكفاف والعفاف (٢٤) .

وهو يمضى فى تأكيد على عدم جدوى البحث عن صديقي ، وهو بعد
أن يذكر أبياتا كثيرة من الشعر فى نفس المعنى يعلق قائلا : (والذين
ضجوا من خوانهم الذين وثقوا بهم فخانوهم ويكوا بالديموع الغزيرة على
ما فاتهم منهم ، وساءت ظنونهم بغيرهم فكثير مثير لا يحصيهم الا الله
تعالى) (٢٥) .

ويسأل مفكرنا السجستاني عن الفرق بين الصداقة والعلافة ؟

والسجستاني يجعل الصداقة اذهب فى مسالك العقل ، وأدخل فى
باب المروءة ، بينما ينظر الى معنى العلافة على انها من قبل العشق والمحبة
والكلف ، وهو يرى أن ذلك من أمراض النفس ، ولذلك فهو الى الشباب
أقرب ، ومن أجل هذا اجتاجوا الى الوعظ والارشاد ، وهنا ربما نجده وقد
قصد بالعلافة العشق والمحبة ، ولكن هذه النظرة ضيقة ، لأنه نظر اليها

(٢٤) الصداقة والصديق ، ص ٦٠ - ٦١ .

(٢٥) الصداقة والصديق : ص ١٢٤ .

من زاوية الشهوة أو اللذة فقط، ومع ذلك فقد حقر هذا بلا مبرر ، وربما اتفق هذا مع نبط من الفهم الدينى ، لا يتعارض مع التناول الأرسطى للمسألة ، فهذا هو النوع الأول الذى ذكرناه .

أما النوع الثانى وهو المنفعة ، فالتوخيدى يروى لنا ان ابن عطاء سمع رجلا يقول انه فى طلب الصديق منذ أكثر من ثلاثين سنة ولم يجده ، فرد ابن عطاء : لعلك ، فى طلب صديق تأخذ منه شيئا ، لو طلبت صديقا تعطيه شيئا لوجت (٢٦) .

وعن النوع الثالث عند أرسطو أو قريبا منه ، وهو الصداقة القائمة على الخير يذكر تعليق أبى سنان على ما مر يقوله (هذا كلام ظالم ، الصديق لا يزداد ليؤخذ منه شيء ، أو ليعطى شيئا ، ولكن ليسكن اليه ، ويعتمد عليه ، ويستأنس به ويستفاد منه ، ويستشار فى الملم ، وينهض فى المهم ، يتزين به اذا حضر ، ويتشوق اليه اذا سفر ، والأخذ والعطاء فى عرض ذلك جاربان على مذهب الجود ، والكرم بلا حسد ، ولا تكد ، ولا صدد ، ولا جدد ، ولا تلوم ، ولا تلاوم ، ولا كلوح ، ولا فتوح ، ولا تعريض بتكرير ولا نكايه بتغيير) (٢٧) .

ولا غرابه فى أنه يزداد تعريف أرسطو للصديق بعد ذلك مباشرة بقوله انه انسان هو أنت الا انه بالشخص غيرك (٢٨) . فهذا التعريف الأرسطى الذى يجعل الصديق الأنا الآخر أو alter ego (٢٩) فالتوحيدى يتشوق الى الصديق والى الصداقة ، ولكن الأمانة شيء يختلف عن الواقع . ولعله يؤكد

(٢٦) الصداقة والصديق ، ص ٦٥ .

(٢٧) الصداقة والصديق ، ص ٦٥ - ٦٦ .

(٢٨) الصداقة والصديق ، ص ٦٦ .

(٢٩) معجم علم الأخلاق : إشراف ايفوركون ، ترجمة : توفيق سلوم .

رائى أفلاطون فى أهمية الصداقة لبناء المدنية والمجتمع ، وكذلك فهو يرفض وصية الثورى للقربانى محمد بن يوسف حيث طلب منه أن يوصيه عن السيفر فقال (ان قدرت أن تنكر كل من تعرف فأفعل ، وان استطعت أن تستفيد مائة أخ حتى اذا خلصوا لك ، تسقط منهم تسعة وتسعين ، وتكون فى الواحد شاكاً فافعل) (٣٠) .

وهو يرى ان الثورى قد تشدد فيما قال ، وذلك لان الانسان لا يستطيع أن يعيش وحده ، فضرورات الحياة والمعيشة تقتضى معاشرته الناس ، وبهذه المعاشرة يكون البعض له عدوا ، والبعض صديقا ، والبعض منافقا . (ثم بالضرورة يجب أن يقابل كل واحد منهم بما يكون له من دين أو عقل أو فتوة أو نجدة ، ويستفيد من ذلك كله ما يكون خاصا به ، وعائدا بحسن العقبى عليه ، اما فى العاجل ، واما فى الآجل ، ولعزة الحال ، فى وجدان الصديق ، وتعذر السلامة على القريب والبعيد) (٣١) .

فهذا هو الواقع الذى يقرره ، اما البحث عن الصداقة بالمعنى المثالى ، أو الصداقة التى تقوم على الخير ، والتى تكون بين الحكماء فهى غير ممكنة ، ولكن الصداقة بالمعنى الواقعى الذى يعبر عنه الدكتور زيعور بقوله (الصديق بالمعنى القريب من الواقعية ، وفى حقلنا التاريخى العلائقى الزاهن هو ذلك الشخص الذى نقضله على غيره فى حياتنا العامة ، وذلك اننا نتفق وإياه فى كثير من المواقف ، ووجهات النظر ، وتبادل معه المحبة والاحترام . وتتلامح معه) (٣٢) ، فهو ممكن الى حد .

وقد أخذ موضوع الصداقة اهتمامه ، مما يعكس رغبة حقيقية فى

(٣٠) الصداقة والصديق : ص ١٣٠ .

(٣١) الصداقة والصديق : ص ١٣١ .

(٣٢) الموسوعة الفلسفية العربية ، مادة صداقة ، ص ٥٣١ .

ذلك • واحتاط في نفس الوقت ، وعنده انه (ما من أحد الا وله في هذا الفن حصنة ، لانه لا يخلو أحد من جار أو معامل أو حميم أو صاحب أو رفيق أو سكن أو حبيب أو صديق أو أليف أو قريب أو بعيد أو ولى أو خليف ، كما لا يخلو أيضا من عدو كاشع أو مداج أو مكاشف أو حاسد أو شامت أو منافق أو مؤيد أو منابذ أو معاند أو مزل أو مضل أو مغل ، وقد قال الأوائل : الانسان (مدني بالطبع) وبيان هذا أنه لا يد له من الاعانة والاستعانة لأنه لا يكمل وحده لجميع مصالحه ، ولا يستقل بجميع خوائجه وهذا ظاهر) (٣٣) •

ويترتب على هذا أن تقوم علاقات بين الناس مختلفة من التعامل ، والمخالطة ، والمعاشرة ، والمجاورة ، ويستقصى التوحيدى في رسالته الآراء المختلفة حول الموضوع • ولكن منذ البداية يؤكد رأيه في أن لا صديق ولا شبيهه ، وقد جاءت الرسالة شاملة للموضوع والآراء المختلفة حوله • والتوحيدى نفسه يشير لذلك في قوله (قد آتت هذه الرسالة على حديث الصداقة والصديق ، وما يتصل بالوفاق والخلاف والهجر والصلة والعتب والرضا ... إلخ) (٣٤) •

ولكنه يعتذر بحالة الذي حال بينه وبين عرض الرسالة في وجهها الأمل الذي يريده فيقول (ولو أمكن لكان تأليف ذلك كله أتم مما هو عليه ، وأجرى الى الغاية في ضم الشيء الى شكله وصبه على قلبه فكانت رفقته أبين ، ورفيقه أحسن ، ولكن العذر تقدم) (٣٥) •

(٣٣) الصداقة والصديق : ص ٢٠٢ •

(٣٤) الصداقة والصديق : ص ٢٠١ •

(٣٥) الصداقة والصديق : ص ٢٠١ •

والواقع أن أصالة التوحيدى واضحة فى الرسالة وفى ثنايا ما يعرض من آراء مختلفة ، ولا يصعب على الدارس أن يكتشف موقفه ، ولذلك فوصف الكتاب بأنه (غير مبوب ، أكثره نقل عن الغير ، شعرهم ونثرهم وأجاديثهم وأخبارهم ، ولهذا تتوارى فيه أصالة المؤلف) (٣٦) ؛ هو حكم فيه إجحاف يحق الكتاب ، فالكتاب أبرز الكتب فى هذا المضمار ، وهى تركز على أخذ الصديق على أنه (هو أنت إلا أنه بالشخص غيرك) (٣٧) . بأصالة الرجل واضحة فاهتمامه بالصدقة والصديق . بالنخ ، فهو يحسن طبعه واهتمامه الى الصديق (٣٨) ، أو أن رغبته فى التواصل مع الآخر كانت ملحة ، وقد فطن الدكتور الكيلانى لذلك فقال (أبو حيان رجل عاطفى ذو حساسية تكاد تكون مرضية ، طلبة همه الاتصال بالناس ومشاركتهم عاطفيا وفكريا) (٣٩) . ويؤكد رأيه بالإشارة الى علاقة التوحيدى بالتصوف واعتناقه له فى مستهل شبابه ، وذلك لأن التصوف عند الدكتور (لا يعدو كونه نزعة وجدانية تبنى العلاقات على الروحانيات لا الماديات ، وتقوى الصفاء النفسى ، والتجرد المادى والخلقى ، فى إطار المثالية والنزعة الإخوانية اللطيفة) (٤٠) . وقد عرض الدكتور الكيلانى لشروط التى يراها التوحيدى ضرورية

لقيام الصداقة فى الآتى :

١ - أن الصداقة الحقيقية تقتضى المائلة فى الارادات أو الاختيارات والشهوات والطلبات وهذه المائلة ثمرة ارتباط روحى غير محدد بزمان أو مكان ، وهذا ما يشبه اتحاد الذاتية عند الصوفيين .

(٣٦) يوسف الشاؤونى : دراسات فى الحب ، ص ١١٤ .

(٣٧) على زبور : الموسوعة الفلسفية العربية ، إشراف من زيادة ، ص ٥٢٩ .

(٣٨) إبراهيم الكيلانى : مقدمة الصداقة والصديق ، ص ط .

(٣٩) إبراهيم الكيلانى : مقدمة الصداقة والصديق ، ص ط .

(٤٠) إبراهيم الكيلانى : مقدمة الصداقة والصديق ، ص ط .

٢ - ان اختلاف المشاغل الذهنية والعقلية والدينية والمهنية تحول دون نشوء الصداقة ، وهذا الاختلاف سطحي لا علاقة له بجوهر الصداقة فهو (خلاف الشكل للشكل لا خلاف الضد للضد فقد جمعت الصديقين المشاكلة على العلم وفرقهما الاختلاف) (٤١) .

٣ - ان الصداقة اذا توافرت لها بيئة خصبة وتربة ملائمة علت فوق المادة واكتسبت مع الزمن صفاء روحانيا وانسجاما عما مصدر فرح وبهجة وغبطة في حياة الصديقين (٤٢) .

ثم يعلق الدكتور (وتلك هي خلاصة أفكار التوحيدى فى موضوع الصداقة ولعل عبارة (كائن هو أنا) وعبارة (الصديق أنت الا أنه بالشخص غريك) يحددان النظرة المثالية للصداقة عند التوحيدى وأمثاله من مفكرى وعلماء القرن الرابع الهجرى) (٤٣) .

(٤١) ابراهيم الكيلانى : المرجع السابق ، ص ٢٠
(٤٢) ابراهيم الكيلانى : المرجع السابق ، ص ٢٠
(٤٣) ابراهيم الكيلانى : المرجع السابق ، ص ٢٠

الفصل التاسع

فلسفة أبي حيان التوحيدي السياسية

- الأرسقراطية الفكرية والأرسقراطية الاجتماعية •
- رأى التوحيدى فى موضوع الخلافة •
- مشورة التوحيدى السياسية للوزير - وتصوره لعلاقة الحاكم بالرعية •
- ادانة الطغيان والظلم •
- أخلاق الحاكم والوزير - وصفاتهما •
- الحاكم الفيلسوف والحاكم النبى •
- ضرورة النقد السياسى •
- فى المسألة العرقية - رأيه فى العرب - والمفاضلة بين الأمم •
- رأى التوحيدى فى المصريين •
- نقد •

فلسفة ابي حيان التوحيدي السياسية

اهتم التوحيدي بالسياسة كما اهتم بالأخلاق ، واهتم بأخلاق الحاكم الواجب توافرها فيه ، وكذلك علاقة الحاكم بالبرعية وضوابطها ، وتحدث في الشورى والديمقراطية ، وأشار الى ضرورة دراسة التاريخ والنظر فيه ، والاستفادة منه ، وأخذ العبرة ، وتحدث أيضا عن طبقات الناس الاقتصادية . ولكن اهتمامه الأكبر كان منصباً حول أخلاق الحاكم أو المستول ، وأثر التربية والنشأة عليه ، وبين بما لا يدع مجالا للشك أهمية النقد . حتى الثلب ، وبين شرعية ذلك من الكتاب ، والسنة ، والعادة ، وآراء الحكماء فلم يجعل حياة الحاكم خاصة به ، بل هي ملك للناس .

وقد تحدث عن الخلافة ، وكيف وصلت الى بني أمية ، وأبدى رأيه في السبب في ذلك ومسئولية من هي ؟ كما تحدث عن أثر الخلاف السياسي والعقائدي في الأمة .

والاسلام قد اهتم بالدين والدولة ، ولم يفصل السياسة عن الدين (ولم يأخذ بما أخذت به العصور الوسطى المسيحية من التفرقة بين السلطة الكنسية ، وسلطة البابا أو سلطة الصليب والسيوف) (١) . وكان من أبرز من اهتم بفلسفة السياسة في الاسلام . الفارابي ، والموردى ، والامام الغزالي ، والامام ابن تيمية ، وابن خلدون (٢) . الا ان اهتمام التوحيدي

(١) أميرة مطر : في فلسفة السياسة ، ص ٥٧ .

(٢) حورية توفيق مجاهد : الفكر السياسي من افلاطون الى محمد عبده ، الباب الثالث ، ص ١٥٩ - ٢٩٧ . وانظر : حامد طاهر ، مدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية ، ص ٣٦ ، حيث يلاحظ قلة الكتابات في هذا المجال ويرى أن هذه القلة ذاتها في حاجة لتفسير ويدعو المفكرين لاستكمال النقص في مجال الفلسفة السياسية .

بموضوع السياسة جاء متفرقا في كتبه المختلفة ، ففي (مثالب الوزراء) نجد في حديثه تصورا عاما للسليبيات التي يمكن أن توجد في الحاكم ، وكذلك يتحدث عن الايجابيات المطلوب وجودها فيه ، كما يؤكد ان النليب حق للرعية •

ومن هنا ان لم يكن التوحيدى قد تناول هذا الموضوع بالشكل التقليدى أو العرض النمطى ، والمنهجى ، فلم يفرد بحثا فى موضوع الامامة مثلا ، ولئن تكون ؟ الخ ، الا أنه قد مس الموضوع مسا ، ثم ذكر رؤيته الخاصة كما سيظهر فى هذا الفصل •

كما يمكن ان نضيف بعض كتاباته من جهة ثانية الى بعض الكتب التى تحدثت عن أخلاق الملوك ككتاب أخلاق الملوك المنسوب الى الجاحظ ، وسراج الملوك لأبى بكر الطرطوشى وغير هذا من الكتب العديدة التى تدور فى هذا الفلك من السلوك العمل للملوك والأمراء والوزراء (٣) •

(٣) أميرة مطر : المرجع السابق ، ص ٥٨ •

الارستقراطية(٤) الفكرية والارستقراطية الاجتماعية :

كان لموقف التوحيدى من رفض الكتابة للعلماء ، ما إصق به القول بالارستقراطية الفكرية كما مر ، ولكن يجب أن نفرق بين الارستقراطية الفكرية بمعنى محدود ، وهو التميز الفكرى لفئة من العلماء والمتقنين الجادين ، وبين الارستقراطية بمعناها الطبقي الاجتماعى . فبالمنى الأول كان التوحيدى استقراطيا فكريا ، مع انه قد بسط الفلسفة ، وقدم مسائلها فى أسلوب سهل ، وجعل من التساؤل الفلسفى أمرا متداولاً فى شتى كتبه .

وقد ورد رأى التوحيدى فى الكتابة للامة ردا على إقتراح ابن سعدان له بذلك حيث قال تعقيبا على كلام التوحيدى فى القضاء والقدر (هذا فن حسن ، وأظنك لو تصديت للقصص ، والكلام على الجميع لكان لك حظ وافر من السامعين العاملين والحاضعين والمحافظين) (٥) .

وكان رد التوحيدى (أن التصدى للامة خلوة ، وطلب الرفعة بينهم ضعة ، والتشبه بهم نقيصة ، وما تعرض لهم أحد الا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولوثته ونفاقه وريائه أكثر مما يأخذ منهم من اجلالهم وقبولهم وعطائهم وبذلهم) (٦) .

وواضح من كلام التوحيدى رفضه الكتابة للامة أو الكلام لهم

(٤) الارستقراطية Aristocracy فى الأصل كلمة مشتقة من لفظين يونانيين ، معناها (حكم الأفضل) والمعنى المألوف لهذه الكلمة هو (الحكومة السياسية التى تتولى الحكم فيها طبقة اجتماعية قوامها النبلاء وأصحاب الامتيازات الخاصة كالمال والجاه والمراكز الاجتماعية والحكومية التى يتوارثونها أبا عن جد . أما الاصطلاح الثورى فقد أعطى معنى خاصا لهذه الكلمة فأصبحت تتناول (فئة من المجتمع تتميز عن غيرها بما وراثته من جاه ومال ، وأصبح أعضاؤها من جراء ذلك فى عداد المظلمين وأعداء الشعوب) ، د . سموى فوق المادة - موزع المذاهب السياسية ، ص ٨ - ٩ .

(٥) الامتناع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٥ .

(٦) الامتناع والمؤانسة : ج ١ ص ٢٢٥ .

لنا يقتضيه ذلك من بعد عن الموضوعية ، يضطر اليها من يخاطب العامة حتى يرضيهم ، ويظهر حرصه على صدقه الفكرى ، وهو يشرح موقفه ويحلل أن يؤيده بحجة كعادته ، فيقول بأسلوبه المنطقى :

(وليس يقف على القاضى الا أحد ثلاثة : اما رجل أبله فهو لا يدري ما يخرج من أم دماغه • واما رجل عاقل فهو يزدرى لتعرضه لجهل الجاهل ، واما له نسبة الى الخاصة من وجهه والى العامة من وجه ، فهو يتذنب عليه من الانكار الجالب للهجر والاعتراف الجالب للوصل ، فالقاص حينئذ ينظر الى تفريغ الزمان لإدارة هذه الطوائف ، وحينئذ ينسلخ من مهماته النفسية ، ولذاته العقلية ، وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمجالسة أهل الحكمة ، اما مقتبساً منهم ، واما قابساً لهم ، وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد ملك الا درهما والا دينارا أو ثوباً ، ومناصبه شديدة لمائليه وعاداته) * .

وموقف التوحيدى قد يبدو فيه تخل عن مسئولية الكاتب - بلغة عصرنا - تجاه الجماهير ، اذا ما معنى الوعى ؟ وما قيمته اذا لم يكن موجها نحو تنمية المجتمع والرقى بالعامة والخاصة على السواء الى درجة أعلى فى الفهم والوضوح فى الرؤية ، وقدرة أكبر على ادراك الحقيقة ، والتعامل معها بوصفها غاية للوجود البشرى • ولكن هل تكون هذه اللغة غريبة على البصر الذى عاشه التوحيدى حتى يبدو النظر الى موقفه من هذه الزاوية تجنيا فى الحكم عليه ، وإيا كان الأمر ، فقد أدرك التوحيدى بعداً آخر فى مهمته ككاتب وإنسان ، لم يتخل عنه ، وذلك هو البعد السياسى أو الدور السياسى ، وقد لعبه فى مجال دفاعه عن العامة كما هو واضح فى كتاباته ، كما أن موقفه من أصحاب السلطان لم يكن موقفاً مهادناً أو متخاذلاً ومؤيداً للاستقرائية بالمعنى الطبقي الذى يتيح لطبقة الحكم والامتيازات بالميراث والمال • الخ •

ولم يكن موقفه مجرد طلب للمعطاء أو تجنب للحرمان وإن صرح فى بعض المواضع بذلك كقوله (حرمان المؤمل من الرئيس ككفران النعمة من التابع) (٧) .

وقد استغرق هذا الموضوع من التوحيدى الكثير من المناقشة فهو يذكر ما قيل للحاتمى (انما تحرم لأنك تشتم) فيجيب الحاتمى كما يروى (وانما أشتم لأنى أحرم) (٨) . الخ ، ما تجده حول هذا فى كتبه ، ولكن يجب أن نلاحظ ذلك فى ضوء المصير وعلاقة الكاتب بأهل الحكم والرياسة فيه ، واعتماده فى الغالب عليهم (٩) ، فهذا لا ينفى اصالة الاتجاه السياسى عند مفكرنا .

فعالى التوحيدى - ان صرح التعبير - فى ارسنقراطيته الفكرية ليس تعاليا مضموما ، اذ لا يقصد احتقار العامة ، لانه ليس تعاميا طبقيًا ، كما يمثلته توافه الأغنياء والطبقات الاقتصادية العليا ، أو بعض وجهاء المجتمع كما يطلق عليهم ، ولكنه تعال على فجاجة الحياة اليومية وسوقية الحديث اليومى العابر ، وخاصة أننا رأينا التوحيدى وهو أميل ما يكون الى الصوفية ، وهم من هم فى الزهد والفقر ، ولكنه هنا ينطلق من بعد فكرى مكان سخافة الحديث اليومى ، وهدف تبيل نحو تهذيب النفس ، وطلب الصفاء ، وصحة تثرى تجربته فى الحياة وتمنق احساسه بمضامين الوجود الانسانى ، وليس مجرد صحبة فرضتها ظروف ، وذلك لأن جانباً كبيراً من الاختيار والرضى أيضاً قائم فى صحبته هذه .

(٧) مثالب الوزيرين : ص ١٥ .

(٨) مثالب الوزيرين : ص ١٦ .

(٩) راجع الفصل الاول من الباب الاول من هذا الكتاب ، ص ٦٠ .

ومفكرنا كما مر لم يحترم سلطانا قط لسلطانته أو نفوذه وإن بدت متذبذبا أحيانا ، فى حالات ضعف انساني قد تصل الى حد أن يبدو لنا فى صورة مأساوية ، الا انه سرعان ما كانت تظهر ثوريته ، ويظهر اباؤه ، ورفضه لبتعالى الحكام ، وبالتالي يكون الحكم على التوحيدى بأنه نمط للمثقف غير الثورى كما أشار الدكتور زكى نجيب محمود (١٠) ، حكما غير منصف على أقل تقدير ، وقد قدم الدكتور مفهوم المثقف الثورى ، فأشار الى تعليق لمحمد اقبال على رحلة الاسراء والمعراج ، وعودة النبى منها ، وذلك لأن أحد الأولياء قال : (سيما يربى لو بلغت هذا لما عدت أبدا) ومن هذا يظهر الفرق بين من يرى الحق فيكتفى بذلك ، ومن يرى الحق فيعود الى دنيا الواقع ، ويحاول أن يغيره بنفسه ، أى انه يحول فكره الى أداة للتغيير ، وهو يريد بذلك أن يتوسع لتطبيق هذا الفارق بين النبى والولى الذى يقيمه اقبال ، ليطبقه فى مجال أوسع ليفرق بين المثقف الثورى ، والمثقف وكفى ، الذى ينعم بفكره ويعيش ، فالأول أشبه بالولى فى هذا المقام ، اذ يرى الحق فيكتفى بأن ينعم هو بهذه الرؤية ، والمثقف الثورى أشبه فى موقفه بالنبى الذى لا يكتفى برؤية الحق ، بل هو يحاول أن يغير من دنيا الواقع (١١) .

ثم يعود الدكتور بعد ذلك لتحديد معنى الألفاظ ، فماذا تعنى بالتغير ، اذ التغير يمكن أن يكون الى الوراء ويمكن أن يكون للأمام ، ولكن ما المقصود أيضا بالوراء وما المقصود بالأمام . وفى هذا يحدد المقصود بمسار التاريخ (فلو وقفنا فى مسار التاريخ على خصائص بعينها كان تأييدها وتعميقها

(١٠) زكى نجيب محمود : فى حياتنا العقلية ، دار الشروق ، ص ١٥٠ . وانظر أيضا مجلة الفكر للمامر ، العدد (٢٠) ، أكتوبر ١٩٦٦ ، ص ٦ - ١٥ .
(١١) زكى نجيب محمود ، المرجع السابق ، ص ١٤٤ .

دفعاً بالحياة الى الأمام وتعميقها دفعاً بالحياة الى الوراء ، ويخيل الى كذلك انه نمة طائفة من تلامح لا اختلاف عليها هي التي يجاهد التاريخ في تحقيقها ، كالحرية لا كبر عدد من ممكن من الناس ، والعلم لا كبر عدد ممكن من الناس وهكذا ، لقد كان هنالك حرية دائماً لكن الفرق هو في عدد من يتمتعون بها ، وقد كان هناك علم دائماً ، ولكن الفرق هنا أيضاً هو في عدد من ينال لهم تحصيله ، والتاريخ سائر نحو توسيع الرقعة من فرد واحد الى قلة الى كثرة (١٢) .

وعلى هذا الأساس يحدد مفهوم المثقف الثورى ومثاله الذي ساقه الدكتور هو سقراط ، اذ لم يكتف بأن يرى ان الحق والباطل أو للأشياء معايير ، بل راح يعلمها للناس حتى اصطلح بالمجتمع أو بالسائد ، وشرب السم ، وكذلك أنطالون في محاولته تطبيق فكره في دولة الملك ديوسيبوس الشاب ، والغزالي في كتابه الأحياء ، ويحمل ذلك في قوله (ان التفرقة بين المثقف والمثقف الثورى هي نفسها التفرقة بين العلم للعلم والعلم للمجتمع) (١٣) .

والخلاصة (ان المثقف لا يتم تكوينه الا بأن يكون مثقفاً يستخدم ثقافته في حياته ، على ان اصحاب الثقافة يعودون بعد ذلك فيتفاوتون فئتهم من بقصر استخدام ثقافته على حياته الخاصة ، ومنهم من يشارك كأنه يرقد على شوك ، ما لم يستخدم تلك الثقافة في رقعة أوسع من حياته الخاصة ، رقعة قد تمتد حتى تشمل الوطن ، وقد تمنح في الامتداد لتشمل الانسانية كلها ، فعندئذ يكون مثل هذا الرجل أجدر الناس بصفة (المثقف

(١٢) زكي نجيب محمود : المرجع السابق ، ص ١٤٥ - ١٤٦ .

(١٣) زكي نجيب محمود : المرجع السابق ، ص ١٥٣ .

الثوري (١٤) • وبناء على ذلك التحديد لمفهوم المثقف يرى أنه (لا الجاحظ.
ولا أبو حيان كان ثوريا في ثقافته ، لانك تقرأ لهما فتزداد (علما) لكنك
لا تدري كيف تغير من أوضاع حياته وفق هذه الزيادة العلمية) (١٥) •

والحقيقة التي تعكسها كتب التوحيدى غير هذا ، فلو أخذنا المفهوم
نفسه الذى طرحه الدكتور زكى - اذ يمكن أن يكون هناك أكثر من مفهوم
للمثقف الثورى - لكان التوحيدى مفكرا ثوريا ، ويظهر ذلك مما مر فى
الفصول السابقة وما سياتى فى الكلام عن فلسفة السياسة عنده •

(١٤) المرجع السابق : ص ١٥٣ •

(١٥) المرجع السابق : ص ١٥٠ •

وأى التوحيدى فى موضوع الخلافة :

تناول التوحيدى موضوع الخلافة تاريخيا ، ومن هذه الاطلالة التاريخية يناقش أبعاد القضية ، وهو يبدأ مناقشته بالإجابة على سؤال وجهه له الوزير ابن سعدان ، حول السبب فى تناول الأمويين على الخلافة . اذ سأل الوزير (كيف تناول هؤلاء القوم الى هذا الأمر مع بعدهم من رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقرب بنى هاشم منه ؟ وكيف حدثتهم أنفسهم بذلك ؟ ان عجبى من هذا لا ينقضى ، أين بنو أمية ، وبنو مروان ، من هذا الحديث ، مع أحوالهم المشهورة فى الدين والدنيا) (١٦) .

ولعل أوضح وأجراً ما فى رد التوحيدى وشرحه لهذا تاريخيا ، هو ان اجاباته قد تضمنت لونا من اللوم ، أو قدرا من توجيه المسؤولية الى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، وذلك لتمكينه لكثير من الأمويين قبل وفاته ، وكذلك نقده للعباس وعلى رضى الله عنهما لخلافهما الذى فتح الباب للخلاف وما جره ذلك ، ويرى التوحيدى انه بناء على ما تقدم قامت الفرق الاسلامية ، التى هى فتن وانقسامات جاءت بلا مبرر فضرت ولم تنفع ، حتى لم تقم للدين القائمة ، ولو بعد انتهاء الأمويين ، اذ دخل العجم ونفذوا الى الحكم .

فالتوحيدى يرتب على المقدمات نتائجها ، ولذلك فهو يرى ان العجب يزول اذا حقق النظر ، واستشف الأصل ، وذلك لأن (أعجاز الأمور تالية لصدورها ، والأسافل تالية لأعاليها ، ولا يزال الأمر خافيا حتى ينكشف

سببه فيزول التعجب منه ، إنما بعد هذا على كثير من الناس لأنهم لم يعتنوا به ، ويعترف أوائله والبحث عن غوامضه ، ووضعه في موضعه ، وذهبوا مذهب التعصب (١٧) .

والتوحيدى يتبع الأحداث التاريخية ليرى كيف سارت الأمور ، التى أدت الى ما كان من تمكن الأمويين من الأمر فيقول : (لا خلاف بين الرواة وأصحاب التاريخ ان النبى صلى الله عليه وسلم توفى وعتاب بن أسيد على مكة ، وخالد بن سعيد على صنعاء ، وأبو سفيان بن حرب على نجران ، وإبان بن سعيد بن العاصى على البحرين ، وسعيد بن القشيب الأزدي حليف بنى أمية على جرش ونحوها ، والمهاجر بن أبى أمية المخزومي على كندة والصدف ، وعمرو بن العاص على عمان ، وعثمان بن عفان على الطائف ، فاذا كان النبى صلى الله عليه وسلم أسس هذا الأساس وأظهر أمرهم لجميع الناس ، كيف لا يقوى ظنهم ولا ينسبط رجاؤهم ولا يمتد فى الولاية أملهم ، وفى مقابلة هذا ، كيف لا يضعف طمع بنى هاشم ، ولا ينقبض رجاؤهم ولا يقصر أملهم ؟ وهى الدنيا ، والدين عارض فيها ، والمعالجة محبوبة ، وهذا ما أشبهه حدد أنبيائهم ، وفتح أبوابهم ، وأترع كأسهم ، وقتل أمراستهم ، ودلائل الأمور تسبق ، وتباشير الخير تعرف (١٨) . وهو يرى أن إبا سفيان قد وقف على قبر حمزة بن عبد المطلب وهو يقول (رحمك الله يا أبا عبارة ، لقد قاتلتنا على أمر صار إلينا) (١٩) .

ويقول : لو احتج شخص بأن الأمر قد عاد مرة أخرى الى آل النبى صلى الله عليه وسلم فجوابه عليه (صدقت ، ولكن لما ضعف الذين وتخلخل

(١٧) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ، ص ٧٣

(١٨) الامتاع والمؤانسة : ص ٧٣ - ٧٤

(١٩) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ، ص ٧٥

ركنه وتداوله الناس بالغلبة والقهر ، فتطاول له ناس من آل الرسول صلى الله عليه وسلم بالعجم وبقوتهم ونهضتهم وعادتهم فى مساورة الملوك وإزالة الدول ، وتناول العز كيف كان ، وما وصل الى أهل العدالة والطهارة والزهد والعبادة والورع والأمانة ، ألا ترى ان الحال استحالت عجبا كسروية وقبصرية ، فأين هذا من حديث النبوة الناطقة والامامة الصادقة (٢٠) .

وهكذا يدين مفكرنا تدخل العناصر الأجنبية ، والاستعانة بها حيث تدخل الفرس والأتراك بعد الذين استعان بهم المعتصم ، مع انه كان يعيش فى ظل الدولة العباسية ، وهو يعيب أيضا شيوع عرف وعادات العجم حتى وصل الأمر أحيانا أن قدموه على السنة التى هى ثمرة النبوة (٢١) .

وكان نتيجة هذا كله (هذه الفتن والمذاهب ، والتعصب والافراط وما تفاقم منها زاد ونما وعلا وضاعت الحيل عن تداركه وإصلاحه ، وصارت العامة مع جهلها ، تجد قوة من خاصتها مع علمها ، فسالت الدماء ، واستبيح الحرم ، وشتت الغارات ، وخربت الديارات ، وكثر الجدل ، وطال القيل والقال ، وفشا الكذب والمحال ، وأصبح طالب الحق حيران ، ومحب السلامة مقصودا بكل لسان وسنان ، وصار الناس أحزابا فى النحل والأديان . فهذا نصيرى وهذا أشجعى . . . ومن لا يحصى عددها الا الله الذى لا يعجزه شيء ، لا جرم شمت اليهود والنصارى والمجوس بالمسلمين ، وعابوا وتكلموا ، ووجدوا أجرا وجسا فبنوا (٢٢) .

والواقع اننا لا نستطيع أن نتبين رأى التوحيدى فى موضوع الامامة ،

(٢٠) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ، ص ٧٦ .

(٢١) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ، ص ٧٦ .

(٢٢) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ، ص ٧٧ - ٧٨ .

فلم يظهر من كلامه السابق حول الخلافة انه يذهب الى القول بأن الامامة بالاتفاق أو الاختيار كموقف الحوارج والمرجئة والمعتزلة وأهل السنة ، أو هو ممن قالوا بالنص والتعيين كمذهب الشيعة (٢٣) ، وإلى ما يتفرع عن ذلك من آراء ، وإن كنا نلمح ميلا واضحا الى آل النبي . ويظهر انه لا يقصد نسل الامام علي (والسيدة فاطمة) فقط ، ولكنه يشمل آل العباسي أيضا ، وهذا يفهم من قوله أن الأمر صار الى آل النبي كما مر .

والخلافة والفتن والشقاق ، كل هذا في نظره من أسباب الفشل والضعف ، وعدم تميز الحق من الباطل حتى التيسر الأمر على الجميع ، وبهذا الاختلاف الذي يسود تحدث الهزائم وبمثله (فتحت البلاد ، وملكت الحصون ، وأزيلت النعم ، وأريق الدماء ، وصكت المحارم ، وأبليت الأمم) (٢٤) .

ويرى مفكرنا ان التزام الحق أنفع لصاحبه في تناول هذه الموضوعات التاريخية ، إذ أن محاولة طمس الحقيقة لا بد أن تبوء بالفشل ، والحق لا بد أن يظهر ، ولكن أيضا وبنفس المقدار لا يجب اغفال عن النقص فكلاهما عيب في صاحبه . يقول (فان العصبية في الحق ربما خذلت صاحبها وأسلمته وأبدت عورته ، واجتلبت مساوئه ، فكيف اذا كان في الباطل . ونعوذ بالله أن نكون لفضل أمة من الأمم جاحدين ، كما نعوذ به أن نكون ينقص أمة من الأمم جاهلين ، فان جاحد الحق يدل من نفسه على مهانة وجاهل النقص يدل من نفسه على قصور) (٢٥) .

(٢٣) التفازاني : المرجع السابق ، ص ٢٩ .

(٢٤) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ ، ص ١٥٢ .

(٢٥) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ص ٨٦ .

مشورة التوحيدى السياسية للوزير - وتصوره لعلاقة الحاكم بالرعية :

لقد اختار التوحيدى أن يلعب دوره السياسى ، ودوره فى التغيير لا عن طريق توجيه العامة ، ولكن عن طريق توجيه الحاكم ونصحه أحيانا باعطاء تصوره للعلاقة الصحيحة بين الحاكم والرعية ونتاجها السياسية المحمودة للطرفين ، أو عن طريق نقد لسلوك الحاكم وثلبه أو الاتنين معا .

وإذا كان فى هذا الموقف نوع من الأخذ باتجاه معتدل يريد الإصلاح ، واحداث نوع من التوفيق ، لا ثورة تحدث تغيرا كليا ، أو ربما قصد بهذا التغيير احداث التوازن بالاختكام الى الأيديولوجية التى تقوم عليها الدولة الإسلامية . وربما وجدنا فى هذا نوعا من السذاجة ، إذا اعتبرنا ان مصالح الحاكم وأصحاب النفوذ فى هذه الخلافة ، أو الملك لا يمكن الموازنة بينهما ، فهذه الخلافة وان كانت تبدو من حيث الاسم تقوم على أساس اسلامى وبالتالى ديموقراطى أو شورى ، فهى فى الحقيقة ملكية أو قريب منها منذ عهد معاوية ، وإذا كان التوحيدى قد نادى أو أراد أنه تستند الخلافة أو تقوم على أساس دينى فليس فى ذلك طبعاً ما يفهم منه المناداة بالتيوقراطية Theocracy ، لان الإسلام ليس فيه هذا المفهوم ، وقد أكد التوحيدى مفهوم الشورى والديمقراطية Democracy بمفهومها الاسلامى . ولكن التوحيدى وقد أدرك الواقع السياسى لعصره كان يتعامل معه فى حدود الممكن المتاح أمامه ، لا المستحيل ، وهو ما سيمر علينا من ممارسته لدوره السياسى وتصريحه بمفاهيمه السياسية فيما سياتى .

فى كتابه « الامتاع والمؤانسة » نجد مفكرنا وقد اتصل بالوزير ابن سعدان ونراه وهو يتناول معه موضوعات السياسة وغيرها ، وأول

ما يلفت النظر هو طريقة التوحيدى فى مخاطبة الوزراء ، ومحاولة توجيههم
أو إيصال مفاهيمه اليهم بنية الاصلاح . ولقد لجأ التوحيدى الى أكثر
من طريقة حتى يصل فكره الى الوزير ، وهو على حذر ، ولكنه مع ذلك نجح
فى أن يكون عنيفا فى المواجهة مع ابن سعدان ، أو فى الكتابة عن صاحب ،
أو ابن العميد ، الى أبعد حدود العنف فى النقد ، والواقع أن هذه الطبيعة
فى التوحيدى لم تكن مجرد عادة فى الشتم أو الذم ، ولكنها تعبير عن
نزعة نقدية أصيلة فى تكوينه الفكرى ، ونزعة ثورية مكبوتة بفعل ظروف
الحكم فى عصره ، وقد مر أنه قد اضطر الى الاختفاء فترة طويلة ربما هربا
من بطش من أصابهم بسهامه ولكنه لم يكن يملك نفسيا أن يكتب ما يراه
حقا وصوابا ، حتى لو استطلاع ذلك بعض الوقت ، فما تكاد تأتى مناسبة
الا وينفجر ساخطا ، متبرما ، فيما قد يبدو أحيانا لأسباب شخصية
محضة ، ولكنه يطالعنا بآرائه السياسية والاجتماعية وآرائه فى الشخصيات
وسلوكلها ومدى ملائمته لوضعه الاجتماعى أو السياسى أو العلمى ، وكان هو
هذا السبب الرئيسى لطلبه من أبى الوفاء المهندس أن يحفظ كتابه (الامتاع
والمؤانسة) فيخطبه قائلا (وأنا أسألك ثانية على طريق التوكيد كما سألتك
على طريق الاقتراح أن تكون هذه الرسالة مصونة عن عيون الحاسدين
والعيايين ، بعيدة عن تناوُل أيدي المفسدين المنافسين ، فليس كل قائل
يسام ، ولا كل سامع ينصف) (٢٦) *

وقد طلب التوحيدى من الوزير أن يأذن له فى كاف المخاطبة وتاء

المواجهة (٢٧) *

(٢٦) الامتاع والمؤانسة : المقدمة ، ص ٤ *

(٢٧) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٢٠ *

ويطلب منه ابن سعدان أن ينقل إليه ما يقال عنه في المجالس التي يحضرها التوحيدى ، فيتحدث بأسلوب تمشويقى ومثير لحب الاستطلاع عنده الوزير حتى يسأل أكثر وليقدم ما يريد له فى أمان فيقول (سمعت أشياء ، ولست أحب أن أسم نفسى بنقل الحديث وإعادة الأحوال فاكون غامزا وساعيا ومفسدا) • وهنا يستدرج التوحيدى ابن سعدان حيث يقول له الوزير (معاذ الله من هذا ، انما تدل على رشد وخير ، وتفضل عن غي وسوء ، وهذا يلزم كل من أثر الصلاح الخاص والعام لنفسه وللناس ، واعتقد الشفقة ، وحث على قبول النصيحة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع مثل هذا وسأل عنه ، وكذلك الحلفاء بعده ، وكل أحد محتا الى معرفة الأحوال اذا رجع الى مرتبة عالية أو محطوة) (٢٨) •

والواقع اننا بازاء فرضين : فاما أن يكون هذا ما حدث فعلا وكلام الوزير بالطبع من صياغة التوحيدى ، واما أن يكون الموضوع كله من خيال التوحيدى نفسه ، وفى الحالتين نلمح التأكيد على أهمية الرأى المعارض لصلاح الأمور ، ولصالحه الرعية والحاكم نفسه ، وما ينقله بعد ذلك للوزير أقل ما يقال عنه انه قاس وعنيف ، وفى الغالب أن ما ينقله للوزير هو رأيه الشخصى نسبه الى غيره يقول (وجدت ابن برموية يذكر أشياء متعلقة بجانبك ، ويرى انها لو لم تكن لكان مجلسك أشرف ، ودولتك أعز ، وإيامك أدم ، ووليكك أحمد ، وعدوك أكمد) (٢٩) •

ثم يواصل كلامه على لسان ابن برموية (وما أدرى كيف استكفى هذه الجماعة حوله ، وكيف يظهر هو بها ، ويسكن إليها ؟ وما فيهم الا من

(٢٨) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٤٢ - ٤٣ •

(٢٩) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٤٣ •

ركبه الرجس والافساد والأخذ بالمصانعة ، واغراء الأولياء بما يعود
بالوئال على البرى والسقيم ، وعلى الزكى والظنين ، هؤلاء سباع ضارية ،
وكلاب عاوية ، وعقارب لساعة ، وأفاع نهاشة (٣٠) .

وإذا احتج بأنه لا بد له من جماعة يسألهم ويستشيرهم ويمارس بهم
سلطانه ، ويسوق رده فى دحض هذه الحجة على لسان ابن برموية وهو
ممن تأمروا على الإيقاع بأبن سعدان وقتله فيقول أنه (ان كان عارفا بهم
ومستبطننا لأمرهم وخبيرا بشأنهم ، فلم سلطهم ويسطهم ، وحدد أنيابهم ،
وقوى أسنانهم ، وفتح أشداقهم وطول أعناقهم ... هلا رتب كل واحد منهم
قيما تظهر به كفايته ولا يرفعه الى ما يظن معه الظن الفاسد ... الخ) (٣١) .

(٣٠) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٢٥ .

(٣١) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٤٨ .

ادانة الطغيان والظلم :

وقد اذان التوحيدى الطغيان واعتبره باب الكفر الذى هو خسران
الماجلة والآجلة (٣٢) . وهو يدين الظلم وقد ذاق مرارته ، وقد وجد أصحاب
الفضل فى أشد الاحتياج ، بينما التوافه ينعمون فى الرفاهية ، فالاحساس
بالظلم ، وسخانة الأوضاع الاجتماعية كلها تشكل عاملا هاما فى توجهات
التوحيدى السياسية ، وقد صور استبداد الحاكم وغروره ، وغطرسته
عندما يضيق بالرعية عندما تذكره ، وتذكر أحواله وتتبع أسرارها ، حتى
يفضب ويفكر فى أن يلجأ الى التنكيل ، ظنا منه ان فى ذلك هيبة له
ولسلطانه ، فيحدثنا ان الوزير قد حدثه عن غضبه من العامة ، لحوضها
فى سيرته وسلوكه فقد قال الوزير (قد والله ضاق صدرى بالغيظ لما يبلغنى
عن العامة عن خوضها فى حديثنا وذكرها أمورنا ، وتتبعها لأسرارنا وتنقيرها
عن مكنون أحوالنا ، ومكتوم شأننا ، وما أدري ما أصنع بها ، واني لاهم فى
الوقت بعد الوقت بقطع السنة وأيد وأرجل ، وتنكيل شديد لعل ذلك
يطرح الهيبة ويحسم المادة ، ويقطع هذه العادة ، لحاهم الله ، وما لهم
لا يقبلون على شئونهم المهمة ، ومعايشهم النافعة ، وفرائضهم الواجبة
ولم ينقبون عما ليس لهم ، ويرجعون بما لا يجدى عليهم ، ولو حققوا
ما يقولون ما كان لهم فيه عائدة ولا فائدة ، واني لأعجب من لهجهم وشفقهم
بهذا الخلق حتى كأنه من الفرائض المحتومة ، والوظائف الملزومة ، وقد تكرر
منا الزجر ، وشاع الوعيد ، وفشا الانكار بين الصغار والكبار) (٣٣) .

(٣٢) مثالب الوزيرين : ص ٢٤١ .

(٣٣) الامتاع والآنسة : ج ٣ ، ص ٨٥ - ٨٦ .

فى النص السابق نرى عرضاً لوجهة نظر الوزير وتصوره لحق الرعية ،
وحقوق الحاكم :

١ - الوزير يرفض تدخل الرعية فى خصوصيات الحاكم وسلوكه . (تأمل)

٢ - ان ليس من شأن الرعية أن تراقب أو تنقد ، ولكن عليهم الاهتمام
بأمورهم ومعايشهم وفرائضهم الواجبة . (تأمل)

٣ - أن من حق الحاكم الزجر والتهديد ، حتى قطع الألسن والأيدى
والأرجل والتنكيل الشديد ، وفى هذا هيبه للسلطان . وقد رفض
التوحيدى هذا الاستبداد ، ودحض هذا الفكر ، وقد طرح الرأى
الآخر من خلال وجهتين للنظر مختلفتين ، ينسب وجهة النظر الأولى
الى السجستانى والثانية الى أحد شيوخ الصوفية ، ولكن الواضح أن
الرأى للتوحيدى . وهو يقول للوزير (فى الجوابين فائدتان عظيمنتان
ولكن الجملة خسنة ، وفيها بعض الغلظة ، والحق مر ، ومن توخى الحق
احتمل مرارته) (٣٤) .

وهو يرى أن على الحاكم أن يتحمل الرعية وتقدم عامتهم وخاصتهم ،
وعالمهم وجاهلهم ، وخاصة (انهم انما جعلوا تحت قدرته ، ونيطوا بتدبيره
واختبروا بتصرفهم على أمره ونهيه ، ليقوم بحق الله تعالى فيهم ، ويصبر
على جهل جاهلهم ، ويكون عماد حاله معهم الرفق بهم ، والقيام بمصالحهم ،
ومنها أن العلاقة التى بين السلطان والرعية قوية ، لأنها الهبة ، وهى أوشج
من الرحم التى تكون بين الوالد والولد ، والمالك والد كبير ، كما أن الوالد
مالك صغير ، وما يجب على الوالد فى سياسة ولده من الرفق به ، والحنو

عليه ، والرقعة له ، واجتلاب المتفعة اليه ، أكثر مما يجب على الولد فى طاعة والده ، ... وكذلك الرعية الشبيهة بالولد ، وكذلك الملك الشبيه بالوالد ، ومما يزيد هذا المعنى كشافا ، ويكسبه لطفًا ، ان الملك لا يكون ملكًا الا بالرعية ، كما ان الرعية لا تكون رعية الا بالملك ، وهذا من الأحوال المتضايقة والأسماء المتناصفة (٣٥) .

ومن حق الرعية فى رأيه أن تعرف وتسال عن حال المسئول عنها وذلك (حتى تكون على بيان من رفاهة عيشها ، وطيب حياتها ، ودور مواردها بالأمن الفاشى بينها ، والعدل الفاض عليها ، والخير المطلوب إليها ، وهذا أمر جار على نظام الطبيعة ومندوب اليه أيضا فى أحكام الشريعة) (٣٦) .

بل ان التوحيدى يجعل من حق الرعية أن تبحث فى كسل ما يتعلق بالسلطان : دينه ، ومذهبه ، وعادته ، وسيرته ، وحاله وسلوكه فى الليل والنهار ، لأن مصالحها متعلقة به وخياراتها متوقفة على حاله ، وسعادتها ومساءتها ، مرتبطة بتدبيره ومدى اهتمامه ، كما ان شكواها ورفاهيتها حاصلة بحسن نظره وحسن استقامته واجتهاده ، وان قالت الرعية لسلطانها : أن هذا حقها (أما كان عليه أن يعلم ان الرعية مصيبة فى دعواها التى بها استطلت بلى والله ، الحق معترف به وان شغب الشاغب ، وأعنت المعنت) (٣٧) . بل من حقها أيضا أن يسمع الآراء المختلفة الغث منها والسمين ، لأنه ملك نواصى الأمة فلو قالت الرعية له (ولم لا تبحث عن أمرك ، ولم لا تسمع كل غث وسمين منا : وقد ملكت نواصينا وسكنت

(٣٥) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٨٧ .

(٣٦) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٨٧ .

(٣٧) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٨٧ - ٨٨ .

ديارنا ، وصادرتنا على أموالنا ، وحلت بيننا وبين ضياعنا (٣٨) .

ويمضى التوحيدى ليؤكد حقوق الرعية ، ويسفه أسلوب القهر والحكم الديكتاتورى ، فيقص على الوزير أن السجستانى قد حكى أن أمر بعض الناس الذين يجتمعون ويخوضون فى أمور كثيرة أغضبت الخليفة ، وقد اقترح عليه وزيره أن يأخذ الناس بالقوة والبطش فالحول عندئذ يكون أشد والهيبة أفشى والزجر أنجع ، والعامه أخوف (٣٩) ولكن الخليفة لم يجد فى كلام وزيره عصيانا لله ، وقسوة فى القلب ، وقلة رحمة ، ويس فى الطوية ، ورقة الديانة ، وقد ساءه من وزيره ما ذهب اليه من الرأى وما أشار عليه به حتى يقول (وقد سادنى جهلك بحدود العقاب ، ومما تقابل به هذه الجرائر ، وبما يكون كفؤا للذنوب) (٤٠) .

وواضح ما فى ذلك من رأى للتوحيدى ، وما قصده من الربط بين هذا وبين غضب ابن سعدان ، ولذلك ينهيه بلسان الخليفة لوزيره (أما تعلم أن الرعية وديعة الله عند سلطانها ، وأن الله يسأله عنها : كيف سستها ؟ ولعله لا يسألها عنه ، وإن سألها فليؤكد الحجة عليه منها) (٤١) .

فيؤكد المسئولية الدينية على الحاكم .

وعرض التوحيدى رأيا آخر وهو فيما يبدو يعطى للرعية الحق فى شكواها ، اذ لا تشكو العامة ، ولا تتبرم الا من ظلم وقع عليها من الحاكم ، واذن فرأى الرعية ، وحالها ، وحكمها على الحاكم مقياس لمدى صلاحيته ،

(٣٨) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٨٨ .

(٣٩) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٨٨ - ٨٩ .

(٤٠) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٨٩ .

(٤١) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٨٩ - ٩٠ .

فالحليفة يقول (ألا تدرى أن أحدا من الرعية لا يقول الا لظلم لحقه ، أو لحق جاره ، ودامية نالته أو نالت صاحبها له ؟ وكيف نقول لهم : كونوا صالحين أتقياء مقبلين على معاشكم ، غير خائفين فى حديثنا ، لا سائلين عن أمرنا ، والعرب تقول فى كلامها ، غلبنا السلطان فلبس فروتنا ، وأكل خضرتنا ...) (٤٢) .

ومن حقوق الرعية على الحاكم تدبير أمورهم فى العمل والعيش . وتوفير فرص العمل ، والمال اللازم للمعاش لمن يعجز عن العمل ، بل وكذلك الإرشاد والتوجيه لمن كان مترفا وكذلك فعل الحليفة فيما يروى التوحيدى إذ أمر وزيره بتدبير العمل لمن يصلح له ، ووصل من كان محتاجا وعاجزا عن العمل من بيت المال ، ومن كان مترفا غير محتاج ينعمه ويلطفه ، ويخبرنا التوحيدى أنه لما تم ذلك عادت الحال ترف بالسلامة العامة ، والعافية التامة (٤٣) .

ويؤكد التوحيدى على لسان الوزير ابن سعدان أهمية العلم إذ يطالب الزيادة منه ويقول (ولكن الزيادة من العلم داعية الى الزيادة من العمل ، والزيادة من العمل جالبة الانتفاع بالعلم ، والانتفاع بالعلم دليل على سعادة الانسان ، وسعادة الانسان مقسومة على اقتباس العلم والتماس العمل ، حتى يكون بأحدهما زارعا وبالأخر حاصدا ، وبأحدهما تاجرا وبالأخر رابحا) (٤٤) .

ويعطى التوحيدى الموضوع بعده الدينى أيضا ، فيخاطب بذلك فى الوزير وترا حساسا ، كما أنه يؤكد على البظرة الدينية العميقة ، وذلك

(٤٢) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٩٠ .

(٤٣) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٩٠ - ٩١ .

(٤٤) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٩١ .

يعرضه للرواية الأخرى وتدور حول السبب في اهتمام بعض الصوفية بالسؤال عن الأحوال عندما اشتعلت الفتنة . فإذا كانت العامة تسأل عن الأخبار وأسرار الملوك وسياساتها (لما ترجو من رخاء العيش وطيب الحياة ، وسعة المال ، ودرور المنافع ، واتصال الجلب ، وتفائق السوق وتضاعف الربح) (٤٥) . فإن الصوفية يسألون لعلهم (ان كل ملك سوى ملك الله زائل ، وكل نعيم غير نعيم الجنة حائل) (٤٦) .

وهو بذلك يؤكد على البعد الدينى فى مفهومه السياسى ، اذ لا قيمة للملك الا اذا قام على أساس دينى ، والا اذا روى فيه حق الله ، وبغير ذلك يصبح متهاوتا ، وملكا عضوضا ، يؤذى صاحبه ، اذا لم يلتزم بالشريعة . أى ضرورة إقامة العدل . فيقول عن نظر الصوفية فى هذه الأحوال على لسان العامرى (فاما هذه الطائفة العارفة بالله ، العامة لله ، فانها مولعة أيضا بحديث الأمراء ، والجبابرة ، والعظماء ، لتقف على تصاريف قدرة الله فيهم ، وجريان أحكامه عليهم ، ونفوذ مشيئته فى محابهم ومكارهم فى حال النعمة عليهم ، والانتقام منهم ، ألا ترونه قال جل ثناؤه « حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون » (٤٧) .

ويؤكد التوحيدى على أهمية النبوى ومن ذلك ما يقصه فيقول (قال بعض الأوائل اجعل شرك الى واحد ، ومشورتك الى ألف) (٤٨) .

(٤٥) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٦٤ - ٩٥ .

(٤٦) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٩٥ .

(٤٧) الامتناع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٩٥ . والآية ٤٤ من سورة الانعام .

(٤٨) البصائر والذخائر : ج ١ ، تحقيق أحمد أمين ، ص ٦٣ .

أخلاق الحاكم والوزير ، وصفاتهما

يتحدث التوحيدى عن أخلاق الحاكم (خليفة - وزير) وشخصيته وأهم الصفات الواجب توافرها فيه ، وما يجب أن يكون عليه من خلق ، وما يجب أن يتجنبه من رذائل تعيبه وتشينه وتقص من صلاحيته لتحمل المسئولية ، وهو لا يأخذ بالمظهر الاجتماعى أو المادى مهما بلغ دليلا على الصلاحية ، فلا نقاء الثوب ، ولا حمرة الوجه وفراة الموكب ، له أى أثر أو قيمة فى الدلالة على صلاحية الرجل وإنما يجب النظر الى (عرض الرجل كيف هو والى الشكر له كيف هو ، والى درهمه أين وجهه ، والى أين توجهه) (٤٩) •

ومن لم تتوافر فيه هذه الأخلاق الكريمة ، من المعروف للناس والاهتمام بأحوالهم ، والسعى فى الخير لهم ، وجبر المنكسر منهم فلا يجب أن يعص الانسان ربه بحسن الظن به • ولا بد لمن يستخلف على العباد من أن تختفى منه رذائل (كالظلم والتجديف - والحساسة - والجهل - وقلة الدين - وحب الفساد) (٥٠) • ويجب عدم مناصرة المسئول الجائر لأن من ينصره إنما هو (أصم قد أسلمه الله من يده ، وأجاء الى الشيطان قرينه) (٥١) •

وقد أكد التوحيدى على أن من يحكم لابد أن تتوافر فيه صفات ، مثل الكرم ، والصبر ، والجند ، والبذل ، والعطاء والتفقد لثئون الناس ، ولا بد له أيضا من أن يطرح الحقد ولا بد له من السهر على جماعته ، وكف السفاه ،

(٤٩) مثالب الوزيرين : ص ٢٢٩ •

(٥٠) الامناع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٨ •

(٥١) مثالب الوزيرين : ص ١١٨ •

وقضاء الحقوق ، وأيضا بعث المحبة في القلوب (٥٢) . ويقول (وانما يخدم من انتصب خليفة لله بين عباده بالكرم ، والرحمة ، والتجاوز ، والصفع ، والجلود ، والتأمل ، وصلة العيش ، وبذل الحياة ، وما يصاب به روح الكفاية) (٥٣) .

وهو يوجه الى الوزير نصائحه وفيها تصوره للسلوك المأمود في المسئول فيقول (وآخر ما أقول أيها الوزير : من بالصدقات ، فانها مجلبة السلطات والكرامات ، مرفعة للمكاره والآفات ، واهجر الشراب ، وأدم النظر في المصحف ، وافرغ الى الله في الاستخارة ، والى الثقات بالاستشارة . ولا تبخل على نفسك برأى غيرك ، وإن كان خاملا في نفسك ، قليلا في عينك ، فإن الرأي كالدرة التي ربما وجلت في الطريق وفي المزبلة ، وقل من فزع الى الله بالتوكل عليه ، والى الصديق بالاسعاد منه ، الا أراه الله النجاح في مسألته ، والقضاء لحاجته) (٥٤) .

ومن النص السابق نلاحظ التأكيد على :

١ - ضرورة الالتزام بالدين .

٢ - التأكيد على أهمية الشورى ، وأهمية الرأي الآخر واستشارة

الثقة أى أهل الخبرة والمعرفة لا أهل الثقة ، ودون نظر الى

وضع اجتماعى أو اقتصادى لصاحب المشورة .

(٥٢) مثالب الوزيرين : ص ٦٥ .

(٥٣) مثالب الوزيرين : ص ١٥ .

(٥٤) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢٢٤ - ٢٢٥ .

الحاكم الفيلسوف والحاكم النبي

أشار التوحيدى الى أهمية العلم والأخلاق كصفات يجب توافرها فيمن يحكم ، ولكنه أيضا يشير الى أن أفضل الأمور لتطلب الدنيا أن يتفلسف الملوك ، وأن يملك الفلاسفة . فهو يحكى عن ديوجانيس وقد سئل (متى تطيب الدنيا ؟ قال : اذا تفلسف ملوكها وملك فلاسفتها) (٥٥) ، ولكن البلوزير (ابن سعدان) يعترض على هذا الرأى لأكثر من سبب يقدمه ، ومن ذلك ضرورة تفرغ الفيلسوف .

هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الفيلسوف يرفض الدنيا ، بينما الملك يحتاج لمن يلتفت للدنيا وأهلها وسياستها ، وتدير شئون الحكم ، ويعترض التوحيدى على هذه الحجج ، ويشرح رأيه الموافق لرأى يوجانيس ، وعنده أن هذا الموضوع قد بحث كثيرا ، وتعددت الآراء فيه ، وهناك الكثير من الكلام فى موضوع الامامة والخلافة ، وما يجرى مجرى النيابة عن صاحب الديانة ، وقد استندت الآراء الى أسانيد مختلفة وجمل متعددة ، ولكن جماله ما يقال فى الموضوع : (أن الناظر فى أحوال الناس ينبغى أن يكون قائما بأحكام الشريعة ، حاملا للصغير والكبير ، على طرائقها المعروفة لأن الشريعة سياسة الله فى الخلق ، والملك سياسة الناس للناس ، على أن الشريعة متى خلت من السياسة كانت ناقصة ، والسياسة متى عريت من الشريعة كانت ناقصة ، والملك مبعوث ، كما أن صاحب الدين مبعوث ، الا أن أحد البعثين

أخفي من الآخر ، والثاني أشهر من الأول) (٥٦) . وربما كان في ذلك متأثرا بالفارابي .

وعندما يسأله الوزير عن مصدر قوله أن الملك مبعوث يجب (قال الله عز وجل في تنزيله « ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا » فعجب وقال كائى لم أسمع بهذا قط) (٥٧) . وأعود الى أخلاق الحاكم مرة أخرى فهو يؤكد على ما سبق من أهمية تفقد الحاكم لأمور رعيته والقيام بأعباء الحكم طبقا لما شرعه الله ، وهو يتقصد لذلك من انصرف عن القيام بأعبائه ، وتحمل مسئولية الحكم ، الى لهوه ، وشئون الخاصة ، ممثلا في الصاحب ابن عباد فيقول أنه مع ما فيه من استعلاء وغرور (لا يحصل شيئا من خراجها وعمارتها ، ولا ينظر في مصلحتها ومفسدتها ، ولا يعرف المختلس منها ولا الضائع بين الناظرين فيها ، أعمال باثرة ، وبلاد غامرة ، وأموال محتجنة ، وطمع مستحكم ، وضعف غالب ، وعدو راصد ووقت فائت بالفرص ، وخوف مؤذن بسوء العاقبة ، وهو قاعد في صدر مجلسه يقول : قال شيخنا أبو علم وأبو هاشم ، تارة يتطلس ويتعمم ويتلحى ويناطر العامة) (٥٨) . والغرور من أهم الرذائل التي يجب أن يبتعد عنها المسئول ، فالغرور يفتح الباب الى النفاق . وهو يضرب أمثلة من سلوك الصاحب وغيره .

وكذلك العلم واحترام الفكر وأهله أمر مهم أن يوجد في المسئول ، فقد غضب عليه الصاحب فأمر بجمع كتبه واحراقها وفيها (كتب الفراء والكسائي ، ومصاحف القرآن ، وأصول كثيرة من الفقه والكلام ، فلم

(٥٦) الاستماع والمأئسة : ص ٣٣ .

(٥٧) مثالب الوزيرين : ص ١٠٠ - ١٠١ .

(٥٨) مثالب الوزيرين : ص ١٠١ .

يميزها من كتب الأوائل ، وأمر بطرح النار فيها من غير تثبيت لفرط جهله ،
وشدة نزقه (٥٩) .

وهذا الفعل يظهر فيه سخف وغياة المستبد ، ولذلك يتعجب التوحيدى
متسائلا (تمهيدا يا قوم من سيرة أهل الدين أو أخلاق ذوى الرئاسة) (٦٠) .

والتوحيدى يرى أن السلطة تلعب بالعقول والنفوس الضعيفة ، وذلك
إذا غاب النقد والمواجهة للحاكم وتخطئته ، وإرشاده ، ولغياب هذا كله عن
الصاحب ، ولأنه لم يجد من يواجهه فقد دخله الغرور بكل ما يؤدى إليه من
ضعف مكانة الحاكم والسخرية منه والزراية عليه حتى ممن ينافقه ، وذلك
لا يفعله إلا الهوج الضغام الذين يجوبون الأرض ، ومهمتهم تملق أصحاب
السلطة ، حتى إذا دخلوا عليهم (أو إذا كتبوا بلفة عصرنا) قالوا (فعل
مولانا كان مولانا ، وما رأينا مثل مولانا) (٦١) . ولهذا أثره عند من
لا يتوافر فيه ما سبق من صفات ، من الحكام ، وفى الدولة التى تغيب فيها
المراقبة . ومثل هذا المستبد المفرور إذا سمع هذا وأشباهه مال وسال
وترجرج وذاب ، وأعطى عليه وجاد (٦٢) ، وفى مثل هذه الدولة حيث تغيب
الرعاية والمواجهة للحاكم قد تقلب المفاهيم . فابن العميد قد ألف كتابا
أسماء (الحلق والحلق) ، وتحول الكتاب الى عمل هام وعظيم لمجرد نسبته
الى الوزير . (ولم يكن الكتاب بذاك ، ولكن جمص الرؤساء خبيص ،
وصنن الأغنياء ند ، وخنفساء أصحاب الدولة رامسة) (٦٣) .

(٥٩) مثالب الوزراء : ص ١٢٦ .

(٦٠) مثالب الوزراء : ص ١٢٦ .

(٦١) مثالب الوزراء : ص ١١٢ - ١١٣ .

(٦٢) مثالب الوزراء : ص ١١٣ .

(٦٣) مثالب الوزراء : ص ٣٦٧ - ٣٦٨ .

ويرفض التوحيدى تعالى الحاكم بالتالى على الرعية واحتقارهم(٦٤) وكل أهبة الحكم والملك والمال لا تساوى هذه الرذائل ، فهذه الصفات (اعظم من جميع ما اعطيه من المال الكثير والمرتبة العالية ومن الخيل المسومة ، ومن الدور والقصور ، وما فيها من العين الحور والخزائن والذخائر والفضة والذهب والجواهر والخدم والعبيد) .

والنقد ضرورة أيضا لتجنب هذا الخلق فى الحاكم ، ولذلك يقول عن ابن العميد (والذى غلظه فى نفسه وحمله على الإعجاب بفضله ، والاستبداد برأيه انه لم يجبه قط بتخطئة ، ولا قبول بتسوية ، ولا قيل له : اخطأت أو قصرت أو لحنت أو غلطت أو اخللت ، لانه نشأ على أن يقال : أصاب سيدنا ، وصدق مولانا ، والله ذره ، والله بلاؤه ، ما رأينا مثله ، ولا سمعنا من يقاربه) (٦٥) . ومع كل ما يقال عن الوزير فانه لا يفر التوحيدى . ولذلك يقول (لو جرت الأمور على موضوع الرأى ، وقضية العقل لكان معلما فى مصطبة على شارع أو فى دار) (٦٦) .

وقد وضع التوحيدى تصورا لما يجب أن يكون عليه الحاكم فى ضوء ظروف عصره ، وأن الرئاسة هى (أن يكون باب الرئيس مفتوحا ، ومجلسه مقشيا ، وخيره مدركا ، واحسانه فائضا ، ووجهه مبسوطا ، وكفه مزورا ، وخافه مؤدبا ، وحاجبه كريما ، وبوابه رفيقا ، ودرهمه مبذولا ، وخبره مأكولا ، وجاهه معرضا ، وتذكرته مسودة بالصلوات والجوائز وعلامات قضاء الحوائج) (٦٧) .

(٦٤) مثالب الوزيرين : ص ١٩٥ .

(٦٥) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٥٨ .

(٦٦) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٤٠ .

(٦٧) مثالب الوزيرين : ص ٢١٤ .

ولا بد للحاكم من تكامل العقل ، والخلق ، فإذا كان العقل ودخل عليه
شيء من الودائل كالبخل أضاع ما اكتسبه صاحبه من عقل ، وإن كان
السخاء ولا عقل أضاع الحق فضل السخاء (٦٨) .
كما لا بد لصاحب الرئاسة أن يجتمع فيه نوعان من الخصال خصال
مطبوعة ، وخصال مكتسبة من أصحابها بالمجالسة والسماع والقراءة
والتعقل (٦٩) .

(٦٨) مثالب الوزراء : ص ٢٤٨ .

(٦٩) مثالب الوزراء : ص ٢٤٨ .

ضرورة النقد السياسي

أكبر التوحيدى على ضرورة النقد السياسى ، وحتى فى صورة الثلب ، ومواجهة الحاكم بكل أخطائه لتصويب سلوكه ، وسياسيته تجاه الرعية ، وكما سبق اعتبار أن الخصى خصوصيات الحاكم هى من شأن الرعية أيضا ، للأسباب التى سبق عرضيها ، وقد بالغ التوحيدى واعتبر الثلب حقا للرعية ، ولم يجد فيه عيبا ، ومروقه على لسان الوزير ان الرعية لا تشكو الا من ظلم لحق بها ، فالثلب لا مخالفة فيه للأخلاق ، وهو جائز ، وخاصة فى حق الشخصيات العامة ، فان قال قائل ان فى هذا مخالفة ، أو أنه ليس من أخلاق أهل الحكمة ، فقد أخطأ بل ان مثل هذا انما (رأى جانب البائس المحروم البنى ، وعدل المنتجع المظلوم أهون ، وزجر التلذذ بما يئته ويستريح به أسهل ، فاقبل عليه واعطا ، وأعرض عن ظالمة محاييا) (٧٠) .

وقد بالغ التوحيدى فى استعمال هذا الحق لدرجة قد تجعله موضع مؤاخذه طبقا لقانون العقوبات فى عصرنا الحالى ولكن التوحيدى يدافع عن نفسه ورأيه ويقدم دفعه أو حججه فى هذا من أكثر من زاوية :

أولا : ان ذم المسئ ومدح المحسن عادة جارية ، فاذا لم يكن على الانسان لوم فى مدح المحسن اليه ، فكذلك لا عليه فى ذم المسئ اليه (٧١) .
ثانيا : ان هذا أمر يحدث على مر التاريخ فقد ذم الجاحظ فى رسالة له وهو واحد الدنيا أخلاق محمد بن الجهم ، ومدح أخلاق ابن أبى دؤاد ، وقد بالغ الجاحظ فى مدحه وذمه .

(٧٠) مثالب الوزيرين : ص ٢٨

(٧١) مثالب الوزيرين : ص ٣١ - ٣٢

ثالثا : وهي الحجة الدينية من القرآن والسنة • فيسأل :

(ولم صنف الناس المناقب ، والمثالب ، ولم نشروا أحاديث الكرام والثناء ؟ وكثير من الناس - عافاك الله - لا غيبة لهم ، أو في غيبتهم أجر ، وقد وقع في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : « اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس » وحدثنا برهان الصوفى قال : ذم بشر الحافى بخيلا ثم قال : ان البخيل لا غيبة له ، قيل : وكيف ؟ قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا بنى سلمة من سيديكم ؟ قالوا : الجذ بن قيس على بخل فيه • قال : فأى داء أدوى من البخل ؟ فذكره وليس هو بالحضرة (٧٢) •

والله سبحانه وتعالى يحمد ويذم فقد قال تعالى (نعم العبد انه أواب) وقال في آخر (انه كان صادق الوعد) وفي وصف آخر عند سخطه عليه وكرهته لما كان منه قال (هماز مشاء بنميم ، مناع للخير معتد أثيم • عتل بعد ذلك زنيم) وهو يعلق على هذا بقوله (وهذا فوق ما يقول مخلوق في مخلوق) (٧٣) •

وهو ينسب لأبى سعيد السيرافى نفس الرأى أيضا فقد قال (وقد أثنى الله على واحد ولعن آخر ٠٠٠ وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن تقدمه من الأنبياء والمرسلين ، والأولياء المخلصين ، وعلى هذا فورق السلف الطاهر ، والصحابة العلية ، وهم القدوة والعمد • فمن ذا يزرى على هذا المذهب اذا خرج القول فيه مقصودا بالحجة ، ممدودا بالعدرة ، متعودا بالنصفة) (٧٤) •

(٧٢) مثالب الوزيرين : ص ٣٢ - ٣٣ •

(٧٣) مثالب الوزيرين : ص ٤٨ •

(٧٤) مثالب الوزيرين : ص ٤٨ •

وقد ظهر فى النص السابق أكثر من شرط لذلك مثل انه لابد من
الحجة أو الدليل مع القول ، والانصاف فى الحكم ، أو كما يقول ان المدار
كله (على الصدق فى القول ، وعلى تقدير الحق فى القصد ، وقصد الصواب
عند اشتباه الرأى وغلبة الهوى) (٧٥) .

ومع هذا فلا يجد مفكرنا معنى لكلام المتشدين الذين أشكل عليهم
هذا المذهب ، فمدحوا الصمت ، وكرهوا الكلام ، اذ رأوا قليل الكلام فضل ،
وكثيره هجر ، وذلك لأن الأمر اختلط عليهم لجهلهم اذ (متى كان ذكر
المهتوك حراما ، والتشنيع على الفاسق منكرا) (٧٦) . ولابد من الموازنة
والمكايلة ومعرفة الفرق بين المكاشفة والمجاملة .

والخلاصة ان القرآن يؤيد ذلك ، واذا كان الجزاء قد أخذ الى الدار
الآخرة ، الا أن بعضه قد عجل به فى الدنيا ، بدليل قوله تعالى (ذلك لهم
خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم) (٧٧) .

(٧٥) مثالب الوزيرين : ص ٥٢ .

(٧٦) مثالب الوزيرين : ص ٤٩ .

(٧٧) سورة المائدة : الآية ٢٢ .

في المسألة العرقية رأيه في العرب ، والمفاضلة بين الأمم

في (الامتاع والمؤانسة) وفي الليلة السادسة ، يتحدث التوحيدى عن الأمم وصفات كل أمة ، ومميزاتها وعيوبها ، وأثر الظروف ، وهو يقف موقفا موضوعيا ، وإن حكم للعرب ودافع عنهم ، مما حدا بأحد دارسى التوحيدى أن يعتبره (مناضلا قوميا) (١) ، واعتبر (حديثه في هذه الليلة وثيقة قومية لا تحتاج الى تحليل أو تفسير) (٢) .

وقد جاء حديثه هذا في سياق الرد على سؤال للوزير ابن سعدان اذ سألته (أتفضل العرب على العجم أو العجم على العرب ؟) .

قلت (التوحيدى) : الأمم عند العلماء أربع : الروم ، والعرب ، وفارس ، والهند ، وثلاث من هؤلاء عجم ، وصعب أن يقال أن العرب وحدهم أفضل من هؤلاء الثلاثة مع جوامع مالها ، وتفارق ما عندها (٣) .

ويلاحظ مفكرنا التعصب وما يجره من عدم موضوعية في الحكم (فإن الفارسى ليس في فطرته ولا عادته ولا منشئه أن يعترف بفضل العربى ، ولا في جبلة العربى ودينه أن يقر بفضل الفارسى ، وكذلك الهندى والرومى والتركى والديلمى) (٤) .

(١) على دب ، الأديب والمفكر أير حيان التوحيدى ، ص ١٣٤ .

(٢) على دب ، المرجع السابق ، ص ١٣٨ .

(٣) الامتاع والمؤانسة : ج ٢ .

(٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٧٣ .

- ويذكر التوحيدى زايه وينسبه الى ابن المقفع ، ويذكر فضائل كره
أمة من الأمم ثم ينسب لابن المقفع أن (العرب ليس لها أول تؤمه ولا كتاب
يدلها ، أهل بلد قفر ، ووحشة من الانس ، احتاج كل واحد منهم فى وحدته
الى فكره ونظيره وعقله ، وعلموا أن معاشهم من نبات الأرض فوسموا كل
شئ بسميته ، ونسبوه الى جنسه وعرفوا مصلحة ذلك فى رطبه وبأبسه ،
وأوقاته وأزمته ، وما يصاح منه فى الشاة والبعر ، ثم نظروا الى الزمان
واختلافه فجعلوه ربيعيا وصيفيا وقيظيا وشتويا ، وعلموا أن مشربهم من
السما ، فوصفوا لذلك الأنواء ، وعرفوا تغير الزمان فجعلوا له منازل من
السنة ، واحتاجوا الى الانتشار فى الأرض ، فجعلوا بينهم شيئا ينتهون به
عن المنكر ويرغبهم فى الجميل ، ويتجنون به على الدانة ويحضهم على
المكارم ، حتى ان الرجل منهم وهو فى فج من الأرض يصف المكارم فما يبقى
من وصفها شيئا ، ويسرف فى ذم المساوى فلا يقصر ، ليس لهم كلام الا
وهم يحاضون به على اصطناع المعروف ثم حفظ الجار وبذل المال وابتناء
الحامد ، كل واحد منهم يصيب ذلك بعقله ، ويستخرجه بفطنته وفكرته
فلا يتعلمون ولا يتادبون بل تحايز مؤدبة ، وعقول عارفة ، فلذلك قلت
لكم : انهم أعقل الأمم ، لصحة الفطرة ، واعتدال البنية وصاب الفكر وذكاء
الفهم) (٥) *

وهو بعد ما يعرضه على لسان ابن المقفع يشرح ما سبق ، وهو يرى
أن لكل أمة تفوقا فى جانب معين ، ثم يوضح أن ذلك لا يعنى أن كل من
ينسب الى هذه الأمة يفوق غيره من الأفراد فى هذا الجانب فى أمة أخرى ،
وهو يقول (فاعتبار الفضل والشرف موقوف على شيئين أحدهما ما خص

به قوم دون قوم فى أيام النشأة بالاختيار للمجيد والردى ، والرأى الصائب ، والفائل ، والنظر فى الأول والآخِر ، وإذا وقف الأمر على هذا فليسكل أمه فضائل ورذائل ، ولكل قوم محاسن ومساوىء ، ولكل طائفة من الناس فى صناعتها وحلها وعقدما كمال وتقصير ، وهذا يقتضى بأن الحيرات والفضائل والشرور والنقائص مفاضة على جميع الخلق ، منصوصة بين كلهم .

فللفرس السياسة والآداب والحدود والرسوم ، وللروم العلم والحكمة وللهند الفكر والروية والحفة والسحر والاناة ، وللتترك الشجاعة والافتداهم . وللزنج الصبر والكسد والفرح ، وللعرب النجدة والقرى والوفاء والبلاء والجود والذمام والخطابة والبيان (٦) .

ويلاحظ التوحيدى أن الأمم قد تناوبت فى التحضر فلكل أمة فترات زمانية تسود فيها وتتحضر ، وكل منها فى قوتها كانت لها الأفضلية ، كما كان لها الغلبة ، والذي يجعل كل فرد يتعصب لأمتة إنما هو الهوى الغالب من النفس الغضبية ، والنزاع الهائج من القوة الشهوية (٧) . فليس الفضل كله لأمة واحدة ، دون باقى الأمم ، ولكن (كل أمة لها زمان على ضدها ، وهذا بين مكشوف إذا أرسلت وهمك فى دولة يونان والاسكندر لما غلب وساس ، وملك ورأس وفتح ورتق ورسوم ودبر وأمر ، وحث وزجر ، ومعا وسطر ، وفعل وأخبر ، وكذلك إذا عطفت الى حديث كسرى أنوشروان وجدت هذه الأحوال بأعيانها ، وإن كانت فى غلف غير غلف الأول ، ومعارض غير معارض المتقدم ، ولهذا قال أبو مسلم صاحب الدولة حين قيل له : أى الناس وجدتهم أشجع ؟ فقال : كل قوم فى اقبال دولتهم

(٦) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٧٣ - ٧٤ .

(٧) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٧٥ .

شجعان • وقد صدق ، وعلى هذا كل أمة فى مبدأ سعادتها أنفضل وأنجد وأشجع وأمجند وأسخى وأجود وأخطب وأرى وأصدق ، وهذا الاعتبار ينساق من شىء عام لجميع الأمم ، الى شىء شامل لأمة أمة الى شىء حاو لطائفة طائفة ، الى شىء غالب على قبيلة قبيلة ، الى شىء معتاد فى بيت بيت ، الى شىء خاص بشخص شخص وإنسان إنسان (٨) •

والتوحيدى يبحث فى الأسباب والعلل ، والظروف المختلفة التى تؤدى أو تساعد الى نهوض أمة وسقوط أخرى ، ولكنه لا يتوسع فى ذلك بشكل واف ، ولكنه يضيف بعدا غيبيا فى تفسير ذلك ، فهذا (التحول من أمة الى أمة إنما يشير الى فيض وجود الله تعالى على جميع بريته وخليقته بحسب استجابتهم لقبوله ، واستعدادهم على تناول الدهر فى نيل ذلك من فضله) (٩) •

وواضح من كلامه تأكيده على وجود القيم الدينية ، والشجاعة والنجدة ••• الخ • وهو ينسب الفضل للعرب لتوافر هذه القيم فيهم ، وحتى لغة العرب هى أفضل اللغات فى رأيه ، فقد سمع لغات كثيرة - ومع انه لم يستوعبها - ولكنه لم يجد فى هذه اللغات (صنوع العربية ، أعنى الفرح التى فى كلماتها ، والغضاء الذى نجده بين حروفها ، والمسافة التى بين مخارجها ، والمعادلة التى نذوقها فى أمثلتها ، والمساواة التى لا تجده فى أبنيتها •••) (١٠) •

وقد أكد على البيئة الجغرافية وأثرها ، ومن هنا يدافع عن الاتهامات

(٨) الامتناع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٧٥ •

(٩) الامتناع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٧٦ •

(١٠) الامتناع والمؤانسة : ص ٧٧ •

الموجهة الى العرب فيقول : (أترى أنوشروان إذا وقع إلى فيافي بني أسد
وبر وبار وسفوح طيبة ، ورمل يبرين وساحة هبير وجاع وعطش وعرى ،
لما كان يأكل اليربوع والجردان ، وما كان يشرب بول الجميل وماء البئر ،
وما أسن في تلك الوهدات ؟ أو ما كان يليس البرجد والحميصة ، والسمل
من الثياب وما هو دونه وأخشن) (١١) .

ولذلك وصف أصحاب المدن وأرباب الحضر بأنهم قد عدموا هذه
الأخلاق (لأن الدناءة والرقة والكيس والهين والجلابة والحداع والحيلة والمكر
والحب تغلب على هؤلاء وتملكهم ، لأن مدار أمرهم على المعاملات السيئة ،
والكذب في الحس ، والخلف في الوعد) (١٢) .

(١١) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٨٠ .

(١٢) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٨٢ - ٨٣ .

رأى التوحيدى فى المصريين

ذكر التوحيدى رأيه فى المصريين فى (مثالب الوزراء) دون تفصيل وبيان ، فقال عن أهل مصر : (وفى أهل مصر سلامة صدر شبيهة بغباوة طبع) (١) . ومن المعروف أن التوحيدى لم يزر مصر ، وقد جاء رأيه هذا أقرب الى الانطباع ، لا أدرى كيف كونه ، والعبارة غامضة ، وقد تفهم على أكثر من معنى ، لأن الشطر الأول منها أقرب الى المديح وذلك فى قوله ان فيه (سلامة صدر) أما قوله (شبيهة بغباوة طبع) فهى تحمل نقدا يصل الى حد التحريج ، وبعيدا عن الدفاع أو التمسب ، أقول أن هذه العبارة لا تدل على رأى قاطع للرجل لأنه لم يفصل ، ولم يبين أسانيده فى رأيه الذى عرضه .

وهذا الرأى كثيرا ما يوجه الى المصريين ، ولكن الدفاع عن السلبيات ، وفلسفتها كثيرا ما يصل الى حد تبرير كل ما يبدو سلبيا فى الشخصية المصرية (٢) .

ومن هنا ولأن رأى التوحيدى مجمل بل هو أقرب الى الانطباع ، ولأن فكرة الطوايع القومية أيضا (غامضة بدرجة مقلقة ، وقد لا تزيد فى النهاية عن مجرد انطباعات) ذاتية أو سطحية عابرة (٣) .

(١) مثالب الوزراء : ص ١٩٧ .

(٢) أنظر : عباس محمود العقاد : سعد زغلول دراسة وتحية ، فصل الطبيعة المصرية فى أوهام الناس ، ص ٥ - ١٧ ، والطبيعة المصرية فى حقيقتها ، ص ١٨ - ٣٦ .

(٣) جمال حمدان : شخصية مصر ، ج ١ ، ص ٣٣ .

أقول : ان هذا الموضوع معقد ولا أزعج اننى أستطيع أن أقدم فيه هنا أكثر من هذا ، للأسباب السابقة ، ولا أريد أن أتخذ موقف المدافع فى اتهام غير مكتمل من ناحية ثانية ، ولأننى ثانيا لا أملك هنا حقوق الدفاع وخاصة ان متخصصا مصرياً ثقة يقول (نحن معجبون بأنفسنا أكثر مما ينبغى الى درجة تتجاوز الكبرياء الصحى الى الكبر المرضى ٠٠٠ وبديهي أن هذا الشعور يرجع فى حالتنا الى ميراث القرون والأجيال القائمة الكثيرة من الاستعمار والتعبية والاستبداد والمذلة والتخلف والفقر) (٤) .

نقد

عرضت للعصر من جوانبه المختلفة ، وبينت ما فيه من فوضى سياسية ، وانحطاط اجتماعي ، غابت فيه العدالة ، وغاب الحكم الديمقراطي ، وفقد الأمن للمواطن ، وانتشرت المفسد وأصبح الأديب والمفكر والعالم ضائعا لا يعرف لنفسه طريقا يحفظ له كرامته وحرية فكره معا . ومن الطبيعي في عصر كهذا أن تأتي ردود الأفعال في مجال الفكر السياسي داخل ثلاثة اتجاهات :

الأول : موقف ثوري : يرفض هذا الظلم ، ويدعو للتغيير الكامل ومن الجذور ، فهو ثورة ، وقلب للنظام كله ، وأساسه الاقتصادية والاجتماعية . فان كانت هناك طبقة خاصة هي السائدة ، دعا الى سيادة الشعب ومملكته ، وأكد على حرية المجموع مقابل حرية الفرد شبه المطلقة لأصحاب الطبقة أو الطبقات المميزة .

والثاني : يدعو الى النظام القائم ، وينظر له بفية تأسيسه على أصول من العقيدة أو الفكرة ، مع الإشارة الى أهمية بعض الإصلاح ليكتمل للنظام رونقه وأمانه .

والثالث : وهو الاتجاه الإصلاحى ، وفيه كأصحاب الاتجاه الأول ميل الى التغيير ولكن الى حد ، ويتميز عن الاتجاه الثانى بأنه أكثر نقدا وأكثر ميلا للتغيير لا مجرد التصحيح ، ولكنه أميل الى المسالمة والبحث عن حلول في ظل النظام بفية تعديله وتصويب اتجاهاته وإرشادها . وهذا الاتجاه فى الغالب يقترب أو يتعد عن الاتجاهين السابقين بقدر قربيه من أحدهما .

وبعده عن الآخر ، فليست الحدود واضحة داخل الاتجاه الواحد ، ولكنها متفاوتة تبدأ من الميل الى الاتجاه الأول • وتنتهى بالاقتراب من الاتجاه الثانى كلما خفت حدة النقد ، ومدى الاصلاح والتغيير المنشود فى الوضع القائم • فالى أى اتجاه يمكن أن تصنف التوحيدى فى موقفه السياسى ؟

أولاً : التوحيدى كان ثائرا فكريا ، أعنى انه لم يتعد حدود التنظير الى الفعل المباشر فى دنيا الواقع كما فعل غروة بن الورد ، الذى أعجب به التوحيدى وتمثل بشعره (١) •

غروة كاد يخلق فى الجاهلية نوعا من الاشتراكية أو الشيوعية (٢) وقد لقبوه بعروة الصعاليك (لأنه كان يجمعهم وينفق عليهم من أسلابه وغنائمه أو يقودهم الى الغارات التى يمون نفسه ويمونهم من أسلابها وغنائمها) (٣) •

والتوحيدى كان اسلامى الاتجاه ، وكان فى ثورته عارما وفى حديثه يبدو الى الاتجاه الأول أقرب ، ولكن نظرتة الى الواقع ، وآلامه النفسية ، ومحاصرة الواقع له أيضا كانت من أهم الأسباب التى جعلت منه مفكرا من الاتجاه الثالث ربما بسبب نظرتة الى الواقع فى حدود الممكن المتاح ، واذا كانت حياته وظروفه عاملا أساسيا فى توجهاته السياسية الا أنه لم يخن ضميره العلمى • وقد رأينا كيف كانت حالته الاقتصادية حتى اضطر الى أن يأكل من حشائش الأرض ، فلا عجب أن يرى الدور الهام للمال ، حتى قال مع عروة الصعاليك : أن الناس « شرهم الفقير » وأن « المال رب الغفور » •

(١) مثالب الوزيرين : ص ٢٠٦ •

(٢) عباس محمود العقاد : الديمقراطية فى الاسلام ، ص ٣٦ •

(٣) عباس محمود العقاد : الديمقراطية فى الاسلام ، ص ٣٦ •

بل وحتى جعل المال عنديل الروح ، وكمال الحياة ، بل هو توأم الظهور ، وهو سرور القلب ، وزينة العيش ، ومتعة الانسان ، بل من لا مال له هو من قبيل المعدوم ، فمن (لا مال له لا عقل له ، ومن لا عقل له فلا حياة له ، ومن لا حياة له فلا لذة له ، ومن لا لذة له فهو من قبيل المعدوم) (٤) . ولم يقدم التوحيدى تصورا كاملا للدولة ونظمها . الخ . ولكنه قدم فى إطار رؤيته الإصلاحية مفاهيم أساسية بينتها فى سياق عرض فلسفته السياسية (٥) ومنها :

(أ) تأكيد على الديمقراطية بوصفه مفكرا مسلما (والديمقراطية جاءت مع الاسلام ، ولم تسبقها الديمقراطية العربية كما توهمها أناس من المستشرقين وكتاب التاريخ من الأوروبيين ، وفضل الاسلام فى تقرير ديمقراطيته فضل غير مسبوق) (٦) .

وقد تمثلت الديمقراطية عنده أشد تمثيل فى حرية الرأى فقد مر ما عبر عنه من تحمل الرسول لبعض المسئولية فى طمع الأمويين فى الحكم . (ب) وكذلك تأكيد على الرعية فى نقد الحاكم الى أبعد الحدود ، وتتمتع أخباراء وتكوينه النفسى وسلوكه الشخصى بوصفه مسئولاً عنهم ، وعلى اعتبار أن مصالحهم مرتبطة بما يكون عليه حاله .

(ج) وأكد أيضا على كرامة الانسان وحقوقه ، وقد مثل لهذه الحقوق

(٤) مثالب الوزيرين : ص ٢٢٠ .

(٥) انظر حامد طاهر : المرجع السابق ، ص ٣٦ ، حيث رأى اتجاهاً فى الفلسفة السياسية - كتابات حول الدولة للتخيلة ، كما فعل الفارابى ، واتجاه واقعى كما فعل الماوردى وابن تيمية . وربما تمنى التوحيدى أن يتحدث فى الأول ولكن الواقع وطوفه ، أو المبكى الخراج أمامه جلب انتباهه أكثر .

(٦) عباس محمود العقاد : المرجع السابق ، ص ٢٧ .

الاجتماعية والسياسية والانسانية في سياق كلامه عن شروط الرئاسة وسلوك الرئيس •

ومن الحقوق الاقتصادية أن يكون الرئيس (درهمه مبنولا ، وخبز مأكولا ، وجاهه معرضا) (٧) •

ومن الحقوق الديمقراطية أن يكون (بابه مفتوحا ومجلسه مغشيا وخيره مدركا ووجهه مبسوطا) (٨) •

ومن الحقوق القانونية التي تحفظ للمواطن حقه في الشكوى والتظلم وبحث مطالبه أن يكون الرئيس (تذكرته مسودة بالصلوات والجوائز وعلامات قضاء الحوائج) (٩) • ومن الحقوق الانسانية التي تحفظ على المواطن كرامته ولا تطلق للحاكم يده أو تفقد الفرد انسانيته في تعامله مع أصحاب السلطة أن يكون الرئيس (وجهه مبسوطا وحاجبه كريما وبوابه رفيعا) (١٠) •

مما يعنى ضمان حقوق الانسان ، ويجب النظر الى هذه الصياغة ، فى ضوء العصر الذى يتكلم فيه التوحيدى •

وقد ذهب مفكرنا الى الدفاع عن ثورة الرعية ، أو خروجها عن الحاكم ، اذ لا يكون هذا من فرد من الشعب أو الرعية الا لظلم لحق به ، أو بلاء ناله أو نال صاحبه ، أو لخروج المسئول عن القدوة المقترض وجودها فيه (١١) •

كما أكد على حقوق الرعية فى العمل والمعاش ، أو بدل البطالة (بلغة عصرنا) لمن يعجز ، والنصح والتوجيه ، مما يعنى (بلغة عصرنا أيضا) وقفة ضد سيطرة وسائل الاتصال فى توجيه الشعب ، لغرض ما ، اذ جعل

(٧) ، (٨) ، (٩) ، (١٠) مثالب الوزيرين : ص ٢١٤ •

(١١) الامتاع والمؤاساة : ج ٣ ، ص ٩٠ •

المعيار هو شرع الله ، وإن كل ملك سوى ملك الله زائل ، وبالتالي فلا يجب أن تخدم قوة الدولة لغير الحق وفقا لمبادئه الإسلامية التي يطرحها .
كما أن في كلامه عن أخلاق الحاكم ، ضمانات أخرى لحرية الشعب وتقييدا ليد الحاكم .

ولعل أهم ما نلاحظه في اتجاهه السياسي هو ميله إلى أن يحكم الفلاسفة ، فقد جمع بين الشريعة والعقل ، إذ أن الشريعة سياسة الله في الخلق ، والملك سياسة الناس للناس ، ولا تستغني الشريعة عن السياسة ، ولا السياسة عن الشريعة والملك مبعوث كما أن صاحب الدين مبعوث (١٢) .
وأما عن شكل الحكم فالواضح إن التوحيد لم يتحدث فيه ، ولكنه وضع ضمانات للشعب تجاه الحاكم ، وحقوقا للرعية . وربما وجد في ذلك ما يكفي للمطلوب من التغيير والإصلاح من أجل الديمقراطية وخاصة مع تأكيد على أهمية النشأة والتربية ، والسمات الشخصية ، النفسية والأخلاقية ، والميل للديمقراطية - لشخص الحاكم ، وحق النقد للشعب ، فإذا جاء الشكل بعد ذلك تحت اسم خلافة ، أو ملكية كما هي الحقيقة فإنه لو حقق ما نادى به يكون خطأ كثيرا عما كان عليه مجتمعه .

وفي المسألة العرقية نرى مفكرنا قد تميز في تناول هذه المشكلة عن مبعده ، حتى الجاحظ نفسه ، إذ أن موقف التوحيد من الشموعية ، ودفاعه عن العرب ، يمد موقفا متميزا مقارنة بمن تناول الموضوع قبله ، ويظهر الفرق ماثلا في التفكير والتعبير كما هو الفرق بين عصرهما (وشتان بين العصرين ، ولقد عالج أبو حيان قضية الشموعية ، وانتصر للعرب كما لم

يفعل أحد قبله أو بعده حتى اليوم) (١٣) •

ومن هذه الزاوية اعتبر التوحيدى مناخلا قوميا لا يحكم الانحياز الفكرى فقط ولكن أيضا (للممارسة النضالية والتصدى للهجمات العنصرية من أعداء الأمة العربية) (١٤) • ولكن للحق أيضا أنه قد دافع عن الاسلام ضد ما جاء من داخله من حركات فكرية وجهت وجهات سياسية ، أو فكرية أضرت بصورته أو فسرتة على غير الوجه الصحيح •

وفى سياق حديثه عن موضوع العرقية ، اعتبر البعض أن التوحيدى قد سبق ابن خلدون فى القول بأن الدولة تمر بثلاث مراحل :

١ - مرحلة الشباب •

٢ - ثم مرحلة الرجولة •

٣ - ثم مرحلة الشيخوخة •

وكان الشاهد على ذلك قول التوحيدى (كل قوم فى اقبال دولتهم شحمان ١٠٠٠) (١٥) ، ولهذا قيل ان أبا حيان (يقرر نظرية فى علم الاجتماع راجت فيما بعد ، ونسبت لابن خلدون) (١٦) •

كما ان التوحيدى اختلف عن أعمال كتاب الأخبار والأقاصيص ، وانما

(١٣) محمد عبد الغنى الشيبخ : أبو حيان التوحيدى ، ج ٢ ص ٧٤٥ •

(١٤) على دب : الأديب والمفكر أبو حيان التوحيدى ، ص ١٣٤ •

(١٥) انظر ص ٤٩٠ - ٤٩١ من هذا الفصل •

(١٦) محمد عبد الغنى الشيبخ : المرجع السابق ، ج ٨ ، ص ٤٣٠ • وانظر فى أطوار الدولة ، زينب الحضرى • فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ، ص ٢٠٧ - ٢١٧ • فقد حدد ابن خلدون عمر الدولة بمائة وعشرين عاما وتتكون من ثلاثة أجيال ولكنها تمر بمراحل خمس : (١) طور التأسيس ، (٢) الانفراد بالملك ، (٣) الفراغ والدعة ، (٤) التفسوع والمسالة ، (٥) الاسراف والتبذير ، لكن البعض رأى انها ثلاث مراحل واختصص مرحلتين • د زينب الحضرى ، المرجع السابق ، ص ٢٠٩ - ٢١٣ •

والمعلل ، والسؤال عن الانسان وكذلك السؤال عن الاسباب

(فهو لا يهتم بأهل البداية ، ولا يسلك مسلك الرواة الذين يمتنون
بتصيد الغريب من الأخبار والأشعار ، وإنما يهتم بالنواحي التاريخية
والأدبية من حياة الرجال) (١٧) ، وكذلك اهتم بالنواحي الاجتماعية
والفكرية .

وقد اتسعت أحكام التوحيد في موضوع العرقية بالموضوعية بالرغم من حساسية الموضوع ، فبالرغم من دفاعه عن العرب ، فلم يكن دفاعه دفاع متعصب يغط الآخرين حقوقهم ، وكأنه يدعو لدعوى عنصرية ، بل أكد على أهمية الظروف ، وعلى مميزات كل شعب ، ومهاراته وقدراته طبقا لبيئته وظروفه ، ولذلك أكد كما مر أن لكل أمة فضائل وذنابل ، وأن لكل أمة زمانا على ضدها - والفضائل والذنابل توزعت بينهم ، وقد جعل للفرس السياسة والآداب والحدود والرسوم ، وللروم العلم والحكمة ، وللهند الفكر والروية .. الخ . ما تقدم فيكون بذلك قد نفى دعوى ما زال البعض يتحدث فيها ، ويدعو إليها ، وهى هذه العنصرية البغيضة التى لا تقوم على أساس علمي ، وما زالت دعوى النازية بتفوقهم العنصري ، تلك الدعوى التى الهبها الفيلسوف تريتشكه والذى اختلط رأيه على الناس بفكر نيتشه أقول ما زالت هذه الدعوى بنتائجها المظلمة ماثلة في ضمير الانساني .

مشكلة أخرى، وهي، رايه، في الطبقة في البناء الاجتماعي - ووجدت
بمنت إلى الارضيات - التي انتهت البعض بها، كانت في مجال الفكر وبالجملة
التي تقدم دون إلى تعاضد، ذلك إلى طبيعة اجتماعية أو اقتصادي - بمعنى

تميز في الحقوق ٠٠ الخ . وكان ذلك في إطار واقع يرصده ويمشقه ولم يتحدث عنه في نطاق شكل سياسى جديد يتصوره ، فإذا كان قد أنف من الكتابة للعامة للأسباب التى أبدأها ، فإنما كان يقرر واقعا حيا كما يراه ، ولكن نلاحظ أن موقفه من الفكر كان أقرب الى جعله فى أكبر عسدد من الناس بمعنى انه بسط الموضوعات وطرحها فى أسلوب يقربها من عامة المثقفين ، فهل يمكن تصور موقفه من الكتابة للعامة عند تحقق ما أرادته من تغيير وإصلاح ، اذ يتبع هذا التغير بالقطع تغير فى الوعي العام ، هل كان سرفض ولنفس الأسباب ؟ أو ربما اعتبر الوعي سبيلا الى هذا الأ وهسل قصد التوحيدى بذلك تبسيط موضوعات العلوم المختلفة التى تناولها ، أم اقتصر على مجرد محاولة اصلاح الراعى بالطرق التى اتبعها ومنها العنف المباشر أحيانا وغير المباشر أحيانا أخرى .

وقد ركز التوحيدى على قيمة الوعي للانسان ، وقدر العقل وأصحابه ممثلين فى الفلاسفة والأدباء ، وقدر كذلك الصوفية بوصفهم جمعوا بين الفضيلتين فقال عنهم انهم (سادة الدنيا وملوك الآخرة) . ومن هنا نجد تعبيرا عن نوع معين من الطبقة عند مفكرنا ، ولكنها طبقية يحكمها معيار أخلاقي ، فلا ضير فى الاعتراف لأصحاب السمو الروحي والجهد الفكرى بالفضل ، ولكنه فى حقيقته يحمل من المسئولية أكثر مما يحمل من الحقوق لأن المقياس للقيمة هنا هو مدى النطاء للآخرين ، والترفع عن الدنيا وشمول المجتمع بالفائدة والنفع أو الاتجاه نحو التقدم - وهو فى نفس الوقت دفاع عن ظلم لحق بأصحاب الفكر فى الأدب والفلسفة والعلوم كما لحق بأهل الله ، وهو ظلم لحق بهم فى التقدير الاجتماعى والمادى وقبل كل شيء فى الاحترام الانسانى لمشروعهم الفكرى والروحي .

ولقد صور التوحيدى هذا الموقف فأجاد التصوير كمادته وأطلعنا على
خسار هذه النظرة وتناقضها .

وتاريخنا العربى غريب فيه وضع الفكر أو الفيلسوف أو العالم فقد كان
(وأخشى انه ما زال) تعامل رجال السلطة والسياسة مع العلماء وأهل
الأدب ينطوى على شئ من التعالى ، حتى فى مجتمعات تقرر بفضل العلم
والأدب .

وفى عصر التوحيدى كان العلماء يسعون للمكانة عند الوجهاء حتى
يضمنوا الحياة المعقولة أو أحيانا ضروريات الحياة فقط ، فهل كان للأديب من
كرامة ؟ وحرية فى التعبير ، اللهم الا اذا كانت هذه الحرية فى أن يقول
ما يشاء فى عدو للوجيه ، أو موقف فكرى يرفضه الوزير الذى يعيش فى
بلاطه ؟ وما عاناه التوحيدى نفسه من ذلك هو مثال لما كان يلاقىه الأديب
أو الفنان أو المفكر . وفى المقدمة التى كتبها التوحيدى مخاطبا أبا الوفاء
المهندس ما يؤكد ذلك ، وما يملؤنا حسرة ، ونستطيع أن نلمس بعض
دوافع التوحيدى ، وأيضا بعضا من عذابه وغربته وهو الفنان والمفكر الذى
خلق للسن والفكر ، وجبل على التأمل والتفكير ، ولكنه تاه فى مجتمع
لا يعرف كيف يحتال فيه للحصول على عيشه ، وقد وقع مفكرنا فى مفارقة
نفسية نتيجة لذلك ، لأن الفكر والفن يرفع صاحبه كلما رسخ قدمه فى
فنه وعلمه وعظمة موهبته واستعداده ، ثم ان رؤية الفنان والمفكر تكشف
له عما وراء المظهر أيا كان بريقه ، أو أيا كان انطفاؤه حتى يرى الجوهر ،
ولا شك أن للمفكر تقييما آخر للأمور غير ما للآخرين ، وهذا المجتمع أو
العصر كان يسعى كبراًؤه سعياً حثيثاً وراء المفكرين والعلماء ، كما ساند
ادعاء التقدير للعلم .

ولكن هذه القيمة التى نراها للعلم نفتقدوها اذا كنا بصدد وضع

العلماء والمفكرين . وهنا يبدو هذا التناقض الغريب في هذا العصر . فنحن أمام مجتمع يجعل العلم والأدب ، ولكنه ليس بالضرورة "يجعل العلماء والأدباء" . فكان العلم غير العلماء ، وكان الأدب غير الأدباء . ولا أعرف كيف يحدث هذا ؟ أو كيف يمكن أن يحدث ، إذ التحليل يخبرنا بأن الأدب ليس إلا مجموعة أعمال الأدباء ، والعالم أن هو إلا حصيلة جهود العلماء ، وإن لم ينفصل المفكر عن الجهد البشرى ككل .

ولكن الواقع يخبرنا بأن الفصل بين الأدب وأهله وارد في حضارتنا ، وأن القيمة مختلفة أشد الاختلاف ، وأن الميزان لهذا يقام على غير ما يقام لذلك ، وكأنه من الممكن أن نعلن الاحترام للعلم ، فيما نستلبه من العلماء ، أو نعلن الاحترام للأدب بينما نهين الأدباء .

وفيما يروى التوحيدى من حديث أبى الوفاء إليه وهو يطلب منه أن يكتب ما دار بينه وبين الوزير ابن سعدة ما يدل على ما وصل إليه حال التوحيدى فقد كان ساخطا على ابن عباد (مغيظا منه ، مقروح الكبد) (١٨) . وذلك لما ناله منه من (الحرمان المر والصد القبيح ، واللقاء الكريه ، والجفاء الفاحش ، والقدر المؤلم والمعاملة السيئة ، والتناقل عن الثواب على الخدمة ، وحبس الأجرة على التسج والوراقة ، والتجه المتوالى عند كل لحظة ولغظة) (١٩) .

وفي خطاب أبى الوفاء له تبيين النظرة الى المفكر كيف كانت وعلى أى أساس تبنى ، وكيف يسمع له ، وكيف يحال دونه ودون الفاعلية أو الحصول على حقه ، يقول أبو الوفاء مخاطبا مفكرنا : (وجهيات أن من قد بر

.. (١٨) الامتناع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٣ .

(١٩) الامتناع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٤ .

على وصولك يقدر على فصولك ، وإن من صعد بك حين أراد ، ينزل بك اذا شاء (٢٠) . بل ان قيمة الشكل أو المظهر هي المقياس ، مما يظهر تفاهة التيزان ، ويخاطبه أبو الوفاء قائلا أيضا : ' وأنت غر لا هيئة لك في لقاء الكبراء ، ومحاوراة الوزراء ، وهذه حال تحتاج فيها الى عادة غير عادتك والى مران سوى مرانك ، ولبينة لا تشبه لبستك ' (٢١) .

ووسط هذه الموازين ، وفساد الحكم ، والعدم التقدير اضطرب التوحيدى ، والواقع يصدمه بشراسة وهو مجبر على التعامل معه فى معاشه واحتياجاته لضرورات البقاء ، فوصل احساسه بالضالة أحيانا حتى وكأنه غلب على أمره ، وحتى ظهر فى كلامه الاحساس بالانسحاق والهزيمة (٢٢) ، وفى هذا تعبير عن هزيمة قيمة مقابل أخرى . والتوحيدى يقول (ونعوذ بالله من الفقر خاصة اذا لم يكن لصاحبه عياذ من التقوى ولا عساذ من الصبر) (٢٣) .

وليست القضية أن التوحيدى كان عيايا لأن الرجل كان يعترف بالحق لأهله ، واتهامه بالثلب غير حقيقى ، فالثلب عنده هو تعبير عن نزعة نقدية ، وقد بين أسبابها ودواعيها . فالتوحيدى اذا ذكر من يستحق الثناء أثنى ، كما كان يتواضع جدا ، وهو يعنى من شأن غيره من العلماء ممن يستحقون . ويعطى كلامه (٢٤) ، ويظهر عيبه ان وجد ، بل ان الرجل وفى لأساتذته مقر بالجميل ، بل ان الثناء على من يستحق قد يصل به أحيانا الى درجة

(٢٠) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٦ .

(٢١) الامتاع والمؤانسة : ص ٦ .

(٢٢) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٨ .

(٢٣) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ١٦ .

(٢٤) الامتاع والمؤانسة : ج ١ ، ص ٣٢ .

«التعصب لا التثناء عليهم والركون لآرائهم فقط» (٢٥) ، وكذلك فعل مسع
الساسة وغيرهم ممن تعرض لهم .

وإذا كان التوحيدي قد شغل بوضع الفكر والأديب في المجتمع وأضر
به هذا المستوى الذى يعيش فيه كثير من المفكرين ، فهل يمكن أن نتصور
أو نبحث عن وضع الفكر في مجتمعه أو تصوره .

لقد مر أن التوحيدي رأى رأى أفلاطون « في الجمهورية » فى أن يحكم
«الفلاسفة ويتفلسف الملوك» (٢٦) . الخ . ما عرضه من رأيه فى هذا
الموضوع . وكان أفلاطون يرى أنه (ما لم يصبح الفلاسفة ملوكاً فى بلادهم
أو يصبح أولئك الذين نسميهم الآن ملاكاً وحكاماً فلاسفة جادين متعمقين ،
وما لم تتجمع السلطة السياسية والفلسفة فى فرد واحد ، وما لم يحدث
من جهة أخرى ، أن قانوناً صارماً يصدر باستبعاد أولئك الذين تؤهلهم
مقدرتهم لأحد هذين الأمرين دون الآخر من إدارة الدولة - ما لم يحدث
ذلك كله ، فلن تهدأ حدة الشرور التى تصيب الدولة ، بل ولا تلك التى
تصيب الجنس البشرى بأكمله) (٢٧) .

هكذا تصور أفلاطون وضع الفكر أو الفيلسوف فى محاورة
(«الجمهورية») وكان موقف مفكرنا بين الأمل والواقع ، فإذا كان قد تمنى
أن يحكم الفلاسفة ويتفلسف الملوك فهذا هو الأمل ، أما الواقع فكان
ما صورده من وضع الفيلسوف فيه ، وكان التوحيدي على مستوى هذا
الواقع والتعامل معه يطلب ما هو أقل بكثير .

(٢٥) احسان عباس ، أبو حيان ، ص ٥٤ .

(٢٦) الامتناع واللؤاسة : ج ٢ ، ص ٣٣ .

(٢٧) أفلاطون : الجمهورية ، ترجمة فؤاد زكريا ، لفرقة ٤٧٣ ، ص ٣٧٩ .

وأفلاطون نفسه غير موقفه ، إذ نجد في محاوره (السياسي) يذهب إلى أن الحاكم المستبد العادل أصلح من الفيلسوف في حكم المدينة لحيرته يشنون السياسة(٢٨) . وكذلك فعل في محاوره (القوانين) حيث تراجع عن فكرته في حكم الفلاسفة واستعاض عن ذلك بمجموعة أفرادهم حراس الدستور لمراقبة الزواج والأسرة ، وليقسموا الأرض ويحققوا تقيتها بالميراث(٢٩) .

أما التوحيدى فراح يتلمس المعاش للمفكر في ظل هذا الوزير أو ذاك وكأنه قد قنع لهؤلاء بالقرب والخطوة ، فهو يخاطب ابن سعدان بقوله (يجب على من آتاه الله رأيا ناقبا ونصحا حاضرا ، وتنبها نافعا ، أن يخدمك متحريرا لرسوخ دعائم المملكة بسياستك وريادتك ، قاضيا بذلك حق الله عليه في تقويتك وحياطتك) (٣٠) .

وهو ان كان يثق في ابن سعدان أو يرى صلاحه فان موقفه هنا معه يعد تخاذلا ، ثم ما هو ينهبه الى هؤلاء الذين هم على بابيه بقوله (واني أرى على بابك جماعة ليست بالكثيرة - ولعلها دون العشرة - يؤثرون لقاءك والوصول اليك لما تجن صدورهم من النصائح النافعة ، والبلاغات المجدية ، ويرون أنهم اذا أهلوا لذلك فقد قضوا حقك ، وأدوا ما وجب عليهم من حرمتك ، وبلغوا بذلك مرادهم من تفضلك واصطناعك ، وتقديمتك وتكريمك ، والحجاب قد حال بينهم وبينك) (٣١) . ويصف حالهم واحتياجهم وفائدتهم له ، ويذكره بتقلب الأيام بما يعجب له الانسان ، ولكن تصويره

(٢٨) محمد علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي ، الفلسفة اليونانية ، ج ١ ، ص ٢٨٥

(٢٩) محمد علي أبو ريان : المرجع السابق ، ج ١ ، ص ٢٨٦ .

(٣٠) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢١١ .

(٣١) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢١١ .

لهم ولدورهم وان كان فيه اشارات هامة الا أنه حوى اشارات فردية كقولهم ان فيهم (من ينظم الدر اذا مدح ، ويضحك الثغر اذا مزح) (٣٢) .
وهو قبل ذلك يخبره بما فى الالتفات اليهم الى ما عندهم من فائدة فيقول (ولكل منهم وسيلة شائعة ، وخدمة للخيرات جامعة ، فهم ، - وهو اهل الوفاء - ذوو كفاية وأمانة ، ونباهة ولباقة ، منهم من يصلح للعمل الجليل ، ولرتق الفتق العظيم ، ومنهم من يتمتع اذا نادى (٣٣) . - وهو يصف حالهم ، واحتياجهم الشديدا ، وفقرهم فيقول (ومنهم طائفة أخرى قد غكفوا فى بيوتهم على ما يعينهم من أخوال أنفسهم ، فى تزجية عيشهم ، وغفارة آخرتهم وهم مع ذلك من وراء خصاصة مرة ، وموؤ غليظة ، وحاجات متوالية ، ولهم العلم والحكمة والبيان والتجربة) (٣٤) .

ثم يخبره أن هؤلاء لو وثقوا من قبولهم اذا عرضوا أنفسهم على الوزير لتقدموا اليه ، ولكن اليأس غلب حتى (رأوا أن سف التراب ، أخف من الوقوف على الأبواب ، اذا دنوا منها دفعوا عنها) (٣٥) .

ولكن التوحيدى بعد ذلك يتحدث عن مبدأ هام وهو مبدأ أو فكرة (اصطناع الرجال) وكما يقول : (أيها الوزير ، اصطناع الرجال صناعة قائمة برأسها ، قل من يفى بربها ، أو يتأتى لها ، أو يعرف حلاوتها ، وهى غير الكتابة التى تتعلق بالبلاغة والحساب) (٣٦) .

فهل اقتصر التوحيدى فى تصوير دور المفكر والفيلسوف على دور

-
- (٣٢) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢١١
 - (٣٣) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢١١
 - (٣٤) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢١١
 - (٣٥) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢١٢
 - (٣٦) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢١٢

المواجهه بهذه الطريقة ، أعنى بتقريبه من الوزير أو الحاكم ، ولكنه صور
أحيانا بعض هذه الأدوار السابقة وكان الفكر مضحك الملك أو مخرج ،
وان كان التوحيدى قد لعب الدور مع ابن سعدان نأجاد بذكائه ، واستعمال
الحيلة واستخدام فعلته فى نسب الأقوال الى غيره أحيانا ، أو لعب دور
الناصح الأمين ، أو استمالة الوزير للأسماع ، فهل هذا يعد دورا حقيقيا
للمفكر والفيلسوف ، وهل يرضى بذلك ، فضلا عما هو أقل وهو يقول
للوزير : (فلولا أنك - أدام الله دولتك - أذنت لى أن أكتب اليك كسل
ما هيجس فى النفس ، وطلع به الرأى مما فيه مرد على ما أنت فيه من هذا
الثقل الباهظ ، وتنبية على ما تباشره بكاهلك الضخم ، لم يكن خطرى يبلغ
مواجهتك بلفظ يثقل ، وإشارة مغلف ٠٠٠ لكنك ٠٠٠ قد رخصت لى فى
ذلك ، وخصصتني به من بين غاشية بابك ، وخدم دولتك) (٣٧) .

فهل اقتصر على دور الناصح والعين بعد الاذن له والتفضل عليه من
الوزير ، أقول : هل اقتصر ورضى التوحيدى للمفكر بهذا الدور ؟ وفى ظل
هذه الأوضاع ؟ (٣٨) .

وقد عاد التوحيدى ليقدم نصحه للوزير ويلخص أهم ما فى السياسة
فى قوله (وليس فى أبواب السياسة شىء أجدى وأنفع ، وأنقى للفساد
وأقبح ، من الاعتبار الموقظ للنفس ، الباعث على أخذ الحزم ، وتجريد
العزم) ، وإذا كان أفلاطون قد جاء تغير موقفه المروض فى الجمهورية بعد
محاولة التطبيق وفشله وصدامه مع الواقع .

فهل كان الواقع الذى عاشه التوحيدى واتصل به منذ البداية ،

(٣٧) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢١٣ - ٢١٤ .

(٣٨) الامتاع والمؤانسة : ج ٣ ، ص ٢١٤ .

خابرا أحابيل السياسة ، عارفا برسوخ الفساد فى الأرض ، وتمكن الزيف من الموازين ، أقول هل كانت معرفته بهذا الواقع هى السبب فيما أصابه من احباط ، ودفعه الى الاقتصار على محاولة تحقيق هذا الدور للمفكر ، دون أمله ورأيه فى أن يحكم الفلاسفة ويتفلسف الملوك ، والنزى ظل غنى ما يبدو مجرد وجهة نظر ، لا تتعدى رأى العايز ، وإن برهن على صحته أو حاول ذلك كما من ، ولكن دون الإلحاح عليه . بوصفه مخرجا لتحنب الفساد فى الأرض ٠٠٩

صحيح أن التوحيدى تحت الحاجة قد تذلل واعترف هو بذلك ، ولكن لا أشك انه ان كان لابد من ادانة فى أول العصر ، بل ان العصر مدان مرتين ! الأولى بحكم الايديولوجية التى تنظمه ، أو التى يعتنقها ويعلمها وهى الاسلام ، حيث يرفع الاسلام من قيمة الانسان عامة ، وبالأخص أهل العلم ، والثانية : بحكم اهتمامه واحتفائه بالأدب الفكر ، ولأنه العصر الذى بلغ الفكر والحركة العلمية فيه أعلى مرتبة وأنصعها ، وحيث تسارع الجميع وتسابقوا فى الانتساب للعلم ، والفخر بالمجالس الأدبية والفكرية كما من .

ولأحسب أن أحدا يستطيع أن ينفى المسئولية كاملة عن التوحيدى ولكن لابد أن يجد له فى نفس الوقت العذر ، بل الكثير من القدر . أما لومه لأنه لم يحسن مخاطبة الرؤساء(٣٩) ، فهو أمر لا يمكن الإقرار به ، لأنه يتضمن نظرة طبقية ، وهى هنا طبقية ترفع من شأن المناصب بغض حق ، وتنزل بالفكر عن مكانه الجدير به ، وصراحة لا أعرف ما هى هذه الطريقة التى يخاطب بها المفكرون الحكماء ، اللهم الا طريقة التوجيه والتعليم والارشاد ، اليس صحيحا ما يقال من أن دولة الفكر تسبق دولة الحكم بل هى التى

تقودها ؟ *

كان الفارابى أول فيلسوف يعالج قضية النبوة ويفسرها تفسيراً سيكولوجياً^(٤١) وقد وردت فكرة عند التوحيدى يجب التوقف عندها وهي قوله (والملك مبعوث ، كما ان صاحب الدين مبعوث ، الا أن أحد البعثين أخفى من الآخر . والثانى أشهر من الأول)^(٤١) * اذ يوحى قوله بأن أحد البعثين أخفى من الآخر ، أثر الفارابى فى نظرية النبوة . فعند الفارابى يتصل الرئيس (رئيس المدينة) بالعقل الفعال بالطريق الكسبى ، اعنى بالرياضيات والمجاهدات والتأمل والنظر^(٤٢) ، وأما النبى فيتصل بالعقل الفعال عن طريق الهيبة الالهية وطريقها المخيلة^(٤٣) .

ومع ذلك فلا يمكن التاكيد من انه رأى رأى الفارابى فى النبوة ، اذ أن رأى التوحيدى جاء مجعلاً غير واضح ، كما لا يمكن اقامة مقارنة لأن التوحيدى فضلاً عن اجماله القول ، وغموض الفكرة كما عرضها ، فهو لم ينهض اليه التفسيرات التى ذهب اليها الفارابى كمحاولته تفسير النبوة عن طريق تفسيره للأحلام^(٤٤) ، ومن ناحية أخرى لم يقدم تصوراً للمدينة الفاضلة ، ولم تكن نظريته فى الحكم بنفس الدرجة النموذجية التى ذهب اليها الفارابى . حتى قال دى بور (والفارابى يصف أميره بكل فضائل الانسانية ، وكل فضائل الفلسفة ، فهو أفلاطون فى ثوب النبى محمد « عليه الصلاة والسلام »)^(٤٥) .

فما يوحى به نص التوحيدى السابق إنما هو مجرد فرض ، وغموض النص وإيجازه يصعب المسألة *

(٤١) جيل صليبا : تاريخ الفلسفة العربية ، ص ١٨٠ *

(٤٢) الانتاع والمؤانسة : ج ٢ ، ص ٣٣ ، وانظر هذا الفصل ، ص ٤٨٠ - ٤٨١ *

(٤٣) سعيد زايد : الفارابى : ص ٥٨ ، وجيل صليبا : المرجع السابق ، ص ١٨١ *

(٤٤) سعيد زايد : المرجع السابق ، ص ٥٨ ، وجيل صليبا : المرجع السابق ، ص ٩٨١ *

(٤٥) إبراهيم بيومى مذكور : فى الفلسفة الإسلامية ، ج ١ ، ص ٧٣ - ٧٤ *

(٤٥) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام . ترجمة فهد الهادى أبو ريده ، ص ١٥١ .

خاتمة

كلمة أخيرة وليست أخيرة.. فالواضح مما سبق عرضه أن التوحيدى لم تكن علاقته بالفلسفة علاقة عارضة ، ولم يكن مجرد ناقل لهذا الرأى أو ذاك . وبالرغم من أن التأثير أمر وارد بين الحضارات المختلفة ، ووارد أيضا بين الأفراد فلعله فى الفكر الفلسفى العربى وخاصة فى بواكيره الأولى أوضح ما يكون . ولكن الملاحظ أن التوحيدى وإن لم يكن فيلسوفا خالصا بنى لنفسه صرحا أو بناء مذهبيا متكاملا فى الفكر الفلسفى ، إلا أن فكره عبر عن فكر فلسفى ، أصيل ومتميز ، وأعنى بذلك أيضا الاتجاه الصوفى باعتباره قد احتفظ بالبعد العقلى الفلسفى كما سبق أن مر .

نعم عبر التوحيدى عن موقف خاص من خلال حديثه فى موضوع الله والإنسان ، وما يدور حول الموضوعين من قضايا .

وقد مر التوحيدى بثلاث مراحل فكرية ، الأولى مرحلة التساؤل أو الشك ، والمرحلة الثانية دينية إيمانية ، ولكن دون التزام كامل ، ومرحلة ثالثة ، وهى مرحلة صوفية روحية سجلها فى الاشارات .

وكان موقف التوحيدى الرئيسى هو اعتزازه للعقل ، ومن هنا كان احترامه للفلسفة والفلاسفة ، واعتبارهما إحدى طرق الوصول الى الحقيقة ، كما أقر بالعقل والتجربة أى الحس باعتبارهما من وسائل المعرفة ، ولكن موقفه الإيمانى ورؤيته للقدرة الإلهية قد جعله يحدد للعقل مستوى ، ويلجأ بعد ذلك الى التفسير بالكملة الإلهية الخافية فى غيبه ، فيتخذ الإيمان طريقا مع العقل وأعلى منه ، ولذلك فلا غرابة فى أن يجعل الفلسفة تنتهى بأجزائها

وأبوابها المختلفة الى التوحيد ، وكذلك لم يأخذ بالتوفيق بين الفلسفة والدين كما أراد اخوان الصفا ، فتبع اليمجستاني في اعتبار الدين طريقه الوحي ، والفلسفة العقل ، والوحي أعلى وأشرف ، ولكن دون أن يلغى العقل ، ولكنه تميز عن أستاذه ، في إعطاء تقدير أكبر واحترام أكثر للفلسفة ، وفي تأكيده على دورها مع الدين .

وكان موقف التوحيدى من علم الكلام مستمدا من موقفه الايماني ، فقد رفضه للنجاة في القول ، ولخروج المتكلمين عن الأدب في قضايا الألوهية ، وإن كان قد تناول بعض مشكلات علم الكلام ، ولكن كان لموقفه تميزه ، ومبرراته الخاصة .

ومن هذا المطلق ، أعنى العقل والدين ، أو الموقف الفلسفى والموقف الايماني كان تناول التوحيدى لموضوع الله .

فاذا تحدث عن الأدلة على وجود الله ، أخذ أولا بالأدلة البرهانية ، ثم اختار الطريق الهندسى أو الصوفى باعتباره أقوى الأدلة . لأن الله فوق كل قول ، وكل ما يضمه الانسان فالله أعلى منه ، وفى الصفات كانت تحكمه النزعة النقدية الموسوعية ، ولذلك فقد وجد فى الجانبين بعض الصواب ، ثم مال الى شيء أقرب الى التعطيل ، ولكن لعدم المعرفة ، ولم يقل التوحيدى بوحدة الوجود ، ولا بالاتحاد كما ذهب البعض ، بل ان جانبه الايماني كان يعلى عليه تأكيدا دائما على التوحيد والتتزيه .

وكانت موسوعيته وزاء نظرتة فى أن الله معروف عند جميع الأمم ، على اختلاف الديانات ، واعتبر اختلاف المذاهب أمرا طبيعيا كاختلاف الديانات ، فالذهب نتيجة للرأى ، والرأى ثمرة العقول ، وقد أقر هذا الاختلاف باعتباره أساسا فى بنية المجتمعات الانسانية ، كما عرض للقول

بتكافؤ الأدلة ورفضه ، وقدم جديداً في عرضه للموضوع وتقدمه ، لأن الباطل لا يقاوم الحق والحق لا يتشبهه بالباطل .

وفي نظرتة للإنسان كان موقفه في البداية موقف التساؤل حول الأبعاد النفسية والأخلاقية والاجتماعية للإنسان . وفي تساؤل يشمل المثلوف في حياة الإنسان أو غير المثلوف ، وقد نظر الى الإنسان من الموقفين ، أعنى الدينى ، والفلسفى . فنظر الى العقل وما يجب على الإنسان من استخدامه والاسترشاد به إذ أنه مضط أو ملئ بالتركيب ، وعلى الإنسان في الوقت نفسه أن يتشبه بالآله ، فهو يبدأ من الإنسان باعتباره العالم الصغير الذى يمثل العالم الكبير الذى يوصل الى الله . وعلى الإنسان أن يعرف نفسه لهذا وهو صفو الجنس الذى هو الحيوان . ولكن عليه أن يعلو ليسعى للتشبه بالله ، والاستئان فائق بالحس باقى بالنقص . وهو لب العالم ، وقد استندل على بقاء الإنسان بالكمال الإلهى ، الذى لا يمكن أن يحكم على حياة الإنسان بالفناء ، والا لكأنت الحكمة مبتورة والياس واقع ، وهو ما لا يتفق مع الكمال الإلهى .

وفي المعرفة كان موقفه من نفس المنظورين - الإيمان - الفلسفة . فقد رفض التفسير الخرافى للظواهر ، وأكد على أهمية العقل ، وجعل من العقل ، والمشاهدة ، والحكمة مصادر للمعرفة ، ولكن من موقفه الإيمانى يقدم فى موضوعات الدين والغيب . الخ القرآن والسنة ، ولذلك أكد من هذا المنطلق على تفسير بعض ما خفى من الأمور بالحكمة المستورة فى غيب الله . ودافع التوحيدى عن العلوم المختلفة ، ولم يكن مغلقاً حيث أنه دافع أيضاً عن العلوم الدخيلة أو الأجنبية ووصف رافضها بالجهل . وجعل العلم أشرف من الجهل . سواء جاء بالحس ، أو العقل ، أو الوحي ، ولذلك قبل ودافع عن الفكر اليونانى ، وقد رأى أن الحق واحد ، وإنما اختلف

الناس حوله ، وقد قال برأى أقرب الى القول بنسبية المعرفة ، أو إحاطة كل مذهب بجهة ، والمعرفة الوحيدة اليقينية هي معرفة الله وتوحيده ، وهذه تفرقة واجب الالتفات اليها .

وفى كلامه عن النفس نلمح التأثير الأفلاطوني واضحا ، وذلك بحى تقسيمه الثلاثى لقوى النفس ، فهذه النفس بسيطة بينما الجسم مركب ، وقد فرق بين النفس والروح ، فالإنسان بالروح حى فحسب ولكنه بالنفس إنسان ، والروح وسيلة النفس لتنفيذ تدبيرها فى صاحب الروح ، وهو يقول يخادد النفس واحتفاظها بنشاط شبيه بنشاطها هنا ، ولكن دون منفصات البدن ، ولكن ما ينقى هو نفس الإنسان فقط ، لا نفس الحيوان ، وقد تساءل عن حقيقة المباد ، وإذا كان مجرد وهم لطول الاعتقاد ؟ وقد اهتم بالغاية العقلية للنفس ، أما فى تصوفه فقد قال بامانة النفس من أجل احيائها .

ويتحدث عن الحرية من نفس المنطلق ، فلا يرى تناقضا بين القول بحرية الارادة الانسانية والتنزيه والتوحيد ، ولذلك يحتفظ للإنسان بحريته ، ويحملة مسئوليته ، ولا حجة له فى غير ذلك ، لأن الله حجب عنه غيبه ، وأما ما يخرج عن الارادة الانسانية ، أو يخالفها ويناقضها فهو لمكنة إرادها الله ، وذلك ليشعر الإنسان دائما بالحاجة اليه سبحانه وإن الأسباب وحدها أو قدرته وحدها لا تكفى ، ولا تغنى عن المون الالهى . وفى الاغتراب تناول التوحيدى الموضوع فى سياق حديثه الصوفى ، فربط بين الاغتراب والتصوف ، وربط بين ظروف حياته أو تجربته ، فهو من المفكرين الذين عبر فكرهم عن حياتهم ، وقد أخذ الاغتراب عند التوحيدى أشكالا أو أنواعا عدة ، ولكن أبرزها وأهمها هو الغريب الذى هو فى غربته غريب . وقد ربط بين الاغتراب والتصوف بل عالج الموضوع باستغاضة

فى كتابه الصوفى (الاشارات الالهية) .

وفى الاخلاق اهتم التوحيدى بالموضوع من الزاوية الفلسفية او العقلية ، والزاوية الايمانية ايضا . وقد عبر عن تأثره بالفكر الاخلاقى الافلاطونى عندما ربط بين قوى النفس الثلاث وعلاقتها بالاخلاق ، وعبر عن الجزء الايمانى وخاصة عند اهتمامه بالمواقف الاخلاقية وربه بين الاخلاق والدين والعمل ، كما ربط بين الحلقى والحلق ، واعتبر أن من الاخلاق ما هو فطرى فلا يمكن تغييره ، ومنها ما هو مكتسب فيمكن تقويمه ، ولكنه من موقفه الايمانى يفتح الامل للانسان عن طريق الثقة فى العفو الالهى . وقد أشار الى أهمية العامل الاقتصادى وتأثيره على أخلاق الأفراد ، وكذلك أكد على أثر التربية ، وأشار الى العلاقة بين العقل والأخلاق ، فاعتبر أن الفعل غير الخلقى يدل على فساد العقل ، واعتبر الدين والعقل مصدرى الأخلاق .

وفى التصوف تميز التوحيدى بفهم للقضايا الأساسية فى الصوفية وكذلك تميز بتقديم تجربته فى مناجاة روحية فاقت فى هذا المجال الكتابات الصوفية ، ومن ناحية ثانية تميز أيضا بأنه سجل بذلك رحلته الروحية ، أعنى تجربته فى الطريق ، وفى ترويض نفسه ، وتخليصها من أدائها أو محاولته هو التخلص من الطماعه التى أطاعها فاستبعدته ، فيبحث عن الخلاص بالطريق الروحى أو التصوف .

وقد قدم فى ثنايا مناجاته ، منهجا وأخلاقا فى محاولة لتخليص الانسان من عبوديته ، وتحقيق عتقه باستيعاب العبودية ، ووصفا لما يجب عليه فى علاقته بربه وبولاه ، وقد انتهى الى التصوف طريقا ، ولكنه احتفظ بالعقل والفلسفة فى مناجاته الصوفية .

وفى موضوع الصداقة كان موقفه من هذا النوع من العلاقة بين البشر

ذا شقين ، الأول أمنيته أو رغبته ، وهو في ذلك يعترف بقيمة الصداقة وأهميتها ويصورها كيف تكون ، وهي بذلك ضرورة إنسانية إلا أن الواقع الذي يرصده يقول بغير ذلك ، وهذا هو الشق الثاني فيقرر أن الصداقة واقعا معبومة أو ليس لها وجود في دنيا الناس ، ومن هنا يفرق بين الأمنية والواقع .

وفي الفكر السياسي عنده نجد الأثر الفلسفي واضحا حيث ذهب إلى تأكيد القول بأن الدنيا تطيب عندما يملك الفلاسفة ، ويتفلسف الملوك . وهي أمنية أو نموذج يتمناه ، ولكنه في تعامله مع الواقع اقتصر على دور التوجيه كوظيفة للفيلسوف ، وقد اختار التوحيدى أن يلعب دوره عن طريق إرشاد الوزراء الذين يتعامل معهم على قدر ما تسمح له الظروف ، ولكنه عبر عن إيمانه بالشورى والديمقراطية في تأكيد قاطع ، كما أكد على أهمية الالتزام الأخلاقي في سلوك الحاكم ، وحق الرعية في النقد والمتابعة حتى غنى خصوصيات الحاكم لتعلق بمصالحهم به ، وقد وفق الهندس بين الشريعة والفلسفة والسياسة . لأن الشريعة سياسة الله في الخلق ، والمملك سياسة الناس للناس ، وكلاهما يكمل الآخر ، وقد بعث الله طالوت ملكا ، فالملك قد يكون مبعوثا أيضا . وقد هاجم الأمويين لا لأنه يميل للشيعة ولكن للقيم الأخلاقية والسياسية التي عبروا عنها .

وقد تحدث أيضا في موضوع العرقية فدافع عن العرب ، ولكنه كان موضوعيا فاحتفظ لكل شعب بسمياته الحضارية ، وقيل في ذلك انه قال بأفكار عرف بها بعده ابن خلدون كتقسيمه لمراحل الدولة الثلاث ، وكذلك تحدث عن أخلاق الحاكم وعلمه ، وشروط الرئاسة الواجب توافرها فيمن يحكم .

هكذا عبر التوحيدى عن مواقفه المختلفة فى هذه القضايا الفلسفية
المتعددة •

وكان يحكمه دائما العقل والوحى أو - الفلسفة - والدين • وإن
كانت الأسبقية للدين والوحى ، فالفلسفة تحتاج الى الدين ، والعقل يحتاج
الى الوحى • ولكنه دائما يؤكد قيمة العقل والفلسفة أيضا • وهو وإن اتخذ
الصوفية طريقا للخلاص من عبودية الطاعة لأطباع النفس المستذلة ، إلا
أنه أبقى للعقل دوره ، ويكفى أنه مناهى التكليف ، وإن كان قد حدد له
حدودا ، ومع ذلك كله فما زال فى فكر التوحيدى ما يستحق الدراسة من
الزاوية الفلسفية •

والله أعلم •••

حسن كمال الدين المطاوى

القاهرة - المنيل - ١٩٨٨

المصايد والمراجع

اولا - مؤلفات التوحيدى :

١ - الاشارات الالهية :

- حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدوى - الجزء الاول - مطبعة
جامعة فؤاد الاول - القاهرة ، ١٩٥٠ .

- نشرة ثانية مع بعض التعديلات - وكالة المطبوعات الكويت -
دار القلم - بيروت لبنان - الطبعة الاولى ، ١٩٨١ .

- تحقيق الدكتور وداد القاضى : الجزء الاول - ومعه ملخص من
الجزء الثانى ، دار الثقافة - بيروت لبنان - الطبعة الثانية ،
١٩٨٢ . وقد اعتمدت على هذه النشرة .

٢ - الامتاع والمؤانسة :

- ثلاثة اجزاء ، صحفحه وضبطه وشرح غريبه : احمد أمين ، واحمد
الزين : لجنة التأليف والترجمة والنشر - منشورات المكتبة
العصرية - بيروت - صيدا .

- من كتاب الامتاع والمؤانسة : اختار النصوص واعدها وقدم لها
د . ابراهيم الكيلانى - منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى -
دمشق ١٩٧٨ .

٣ - البصائر والدخائر :

- حققه وعلق عليه أحمد أمين ، وأحمد صقر ، الجزء الأول ، لجنة
التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة .

٤ - الصداقة والصديق :

- نشر وشرح وتعليق على متولى صلاح ، مكتبة الآداب ، القاهرة ،
١٩٧٢ ، وقد اعتمدت على هذا التحقيق .
- عني بتحقيقها والتعليق عليها الدكتور ابراهيم الكيلاني : دار
الفكر ، دمشق ، ١٩٦٤ ، تحت عنوان (رسالة الصداقة
والصديق) .

٥ - المقابسات :

- نشرة حسن السندوبى (تحقيق وشرح) . المطبعة الرحمانية -
بمصر ، القاهرة ، ١٣٤٧ هـ / ١٩٢٩ م ، الطبعة الأولى .
- نشرة : محمد توفيق حسين : (تحقيق وتقديم) . مطبعة
الارشاد ، بغداد ، ١٩٧٠ ، وعلى هذه النشرة اعتمدت .
- نشرة : على شلق (تنسيق وتعليق وشرح وفهرسة) . دار
المهدى - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٩٨٦ .

- ٦ - ثلاث رسائل ، عني بتحقيقها ونشرها الدكتور ابراهيم الكيلاني ،
منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية - دمشق ، ١٩٥١ .

- رسالة السقيفة .

- رسالة في علم الكفاية .

- رسالة الحياة .

- ٧ - رسائل أبي حيان التوحيدي :
- عنى بتحقيقها ونشرها الدكتور إبراهيم الكيلاني ، مصدرة
بدراسة عن حياته وآثاره وأدبه • دار طلاس ، للدراسات
والترجمة والنشر •
- ٨ - رسالة الى القاضي أبي سهل علي بن محمد :
- ضمن ، معجم الأدباء - ياقوت : الجزء الخامس عشر - ياقوت
المعوى • معجم الأدباء ، مطبعة دار المأمون ، القاهرة •
- ٩ - مثالب الوزيرين :
- عنى بتحقيقه ، الدكتور إبراهيم الكيلاني : دار الفكر • دمشق ،
١٩٦١ • وللكتاب نشرة بعنوان (ذم الوزيرين) ، وأخرى
(أخلاق الوزيرين) •
- ١٠ - الهوامل والشوامل : (بالمشاركة ابن مسكويه) :
- نشرة أحمد أمين ، السيد أحمد صقر ، لجنة التأليف والترجمة
والنشر ، القاهرة ١٣٧٠ / ١٩٥١ •
- ثانيا - المصادر العربية :
- ١ - آدم متر :
- الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ترجمة محمد
عبد الهادى أبو ريم ، لجنة التأليف والترجمة والنشر •
- ٢ - إبراهيم الكيلاني :
- أبو حيان التوحيدي • دار المعارف بمصر ، الطبعة الرابعة ،
١٩٨٠ •

- مقدمة رسالة الصداقة والصدق . دار الفكر ، دمشق ،

١٩٦٤ .

- مقدمة البصائر والذخائر . مكتبة أطلس ومطبعة الانشاء .

- مقدمة : ثلاث رسائل لأبي حيان التوحيدي . منشورات المعهد

الفرنسي للدراسات العربية . دمشق ، ١٩٥١ .

- مقدمة : رسائل أبي حيان التوحيدي ، نشرة دار طلاس

للدراسات والترجمة والنشر .

- مقدمة : المختار من كتاب الامتاع والمؤانسة : منشورات وزارة

الثقافة والارشاد القومي ، دمشق ، ١٩٧٨ .

٣ - ابن حجر العسقلاني :

- لسان الميزان - مطبعة دائرة المعارف النظامية . حيدر آباد .

٤ - ابن حزم الظاهري - أبو محمد علي بن أحمد :

- الفصل في الملل والأهواء والنحل . تحقيق الدكتور محمد

ابراهيم نصر ، والدكتور عبد الرحمن عميره - شركات مكتبات

عكاظ للنشر والتوزيع - السعودية - الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ

١٩٨٢ م .

٥ - ابن رشد :

- فصل المقال . دار العلم للجميع .

٦ - ابن كثير :

- الحافظ عماد الدين ، مختصر تفسير ابن كثير . اختصار

وتحقيق محمد علي الصابوني . دار القرآن الكريم - بيروت -

١٤٠٢ هـ - ١٩٨١ م .

- ٧ - أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري :
- مقالات الاسلاميين ، بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،
مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م .
- ٨ - أبو الفتوح محمد عبد الكريم الشهرستاني :
- الملل والنحل ، تحقيق الأستاذ عبد العزيز محمد الوكيل ،
مؤسسة الحلبي ، مصر .
- ٩ - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي :
- تلبيس إبليس ، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة
الثانية ١٣٦٨ هـ ، إدارة الطباعة المنيرية بمساعدة بعض علماء
الأزهر ، مكتبة المتنبي - القاهرة .
- ١٠ - أبو القاسم الطبري الالكتائي :
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، تحقيق الدكتور
أحمد سعد حمدان ، دار طيبة للنشر ، الرياض ، ١٤٠٢ هـ .
- ١١ - أبو القاسم عبد الكريم القشيري :
- لطائف الاشارات ، قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور إبراهيم
البيسيوني ، الطبعة الثانية ، الهيئة المصرية ، ١٩٨٣ م .
- الرسالة القشيرية ، عليها هوامش من شرح شيخ الاسلام
زكريا الأنصاري ، مكتبة محمد علي صبيح ، مصر .
- ١٢ - أبو الوفا الغنيمي التفتازاني :
- علم الكلام وبعض مشكلاته ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٦ م .
- مدخل الى التصوف الاسلامي ، دار الثقافة ، القاهرة ،
١٩٧٦ م .

- ابن عطاء الله السكندري وتصوفه • مكتبة الأنجلو المصرية ،
الطبعة الثانية ، ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م •

١٣ - أبو بكر محمد الغلاباذي :

- التعرف لمذهب أهل التصوف • قدم له وحققه وراجع أصوله
وعلق عليه : محمود أمين الشريف • مكتبة الكليات الأزهرية ،
الطبعة الثانية ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م •

١٤ - أبو حامد الغزالي :

- رسالة في بيان معرفة الله • ملحقة بكتاب : الاقتصاد في
الاعتقاد • نشرها الدكتور محمود حمدي زقزوق ، مكتبة
الهندى ، مصر ، ١٩٧٢ م •

١٥ - أبو طالب المكي :

- قوت القلوب • وبهامشه كتاب سراج القلوب لأبي علي
زين الدين علي المعيرى • وحياة القلوب ، لمعاد الدين الأموى •

١٦ - أبو نصر السراج الطوسي :

- اللمع • حققه ، وقدم له وخرج أجاديبه دكتور عبد الحليم
محمود ، طه عبد الباقي سرور ، دار الكتب الحديثة ، مصر ،
١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م •

١٧ - الذهبي الحافظ :

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال • مطبعة السعادة ، مصر ،
الطبعة الأولى ، ١٣٢٥ هـ •

١٨ - تاج الدين السبكي :

- طبقات الشافعية الكبرى • دار المعرفة ، بيروت ، لبنان •

- ١٩ - توفيق الطويل :
- قصة النزاع بين الفلسفة والدين • مكتبة مصر ، القاهرة ،
الطبعة الثانية .
- ٢٠ - احسان عباس :
- أبو حيان التوحيدي • دار جامعة الخرطوم للنشر ، الطبعة
الثانية ، ١٩٨٠ م .
- ٢١ - أحمد أمين :
- طهر الاسلام • مكتبة النهضة المصرية ، مصر .
- مقدمة الامتاع والمؤانسة • لجنة التأليف والترجمة والنشر ،
المكتبة المصرية - بيروت .
- مقدمة الهوامل والشوامل • لجنة التأليف والترجمة والنشر ،
القاهرة ، ١٣٧٠ هـ - ١٩٥٣ م .
- مقدمة البصائر والذخائر • مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر ، الطبعة الأولى ، ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٣ م .
- ٢٢ - أحمد خواجه :
- الله والانسان في الفكر العربي الاسلامي • منشورات عويدات بـ
بيروت ، باريس ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٣ م .
- ٢٣ - أحمد فؤاد الأهواني :
- افلاطون • دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧١ م .
- ٢٤ - أحمد محمد الخوفي :
- أبو حيان التوحيدي • جزءان ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ،
١٩٥٧ م .

٢٥ - أحمد محمود صبيحي :

- فى علم الكلام : دراسة فلسفية • دار الكتب الجامعية ،

١٩٦٩ م •

- الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامى ، دار المعارف ، مصر ،

١٩٦٩ م •

٢٦ - أحمد معوض :

- العلامة محمد اقبال : حياته وآثاره • الهيئة العامة للكتاب .

مصر ، ١٩٨٠ م •

٢٧ - أرنست كاسيرر :

- مدخل الى فلسفة الحضارة الانسانية أو مقال فى الانسان •

ترجمة احسان عباس ، مراجعة دكتور محمد يوسف نجم •

دار الأندلس ، بيروت ، ١٩٦١ م •

٢٨ - إكسيس كاديل :

- الانسان ذلك المجهول ، ترجمة عادل شفيق ، الدار القومية

للطباعة والنشر ، ١٩٦٤ م •

٢٩ - ألفرد أدلر :

- معنى الحياة • ترجمة محمود هاشم الوردى ، دار الكتاب

الحديث ، بويز ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٤ م •

٣٠ - افلاطون :

- محاورة أوطيفرون • ترجمة دكتور عزت قرنى ، دار النهضة

العربية ، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م •

- محاوراة الجمهورية • ترجمة فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٤ م •
- محاوراة فايدروس • ترجمة أميرة حلمي مطر ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الأولى ، ١٩٦٩ م •

٣١ - امام عبد الفتاح امام :

- الميتافيزيقا • دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٨٦ م •

٣٢ - برتراند راسل :

- آمال جديدة فى عالم متغير • ترجمة عبد الكريم الحطيط ، الناشر دار سعد مصر •
- محاورات شيخ فلاسفة العصر • ترجمة جلال العشرى ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٧٩ م •

٣٣ - برهان الدين الحلبى :

- الكشف الحثيث عن رمى بوضع الحديث • حققه وعلق عليه صبحى السامرائى ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية ، العراق ، ١٤٠٢ هـ •

٣٤ - ج • دى يور :

- تاريخ الفلسفة فى الإسلام • ترجمة عبد الهادى أبو ريده ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م •

٣٥ - جمال حمدان :

- شخصية مصر : دراسة فى عبقرية الحكمان • عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٨٠ م •

- ٣٦ - جميل صليبا :
- تاريخ الفلسفة العربية • بيروت ، دار الكتاب اللبناني ،
الطبعة الثانية ، ١٩٧٣ م .
- ٣٧ - جورج قنوازي :
- الفلسفة وعلم الكلام والتصوف/تراث الاسلام/تصنيف :
شاخت وبوروث ، ترجمة د• حسين مؤنس ، احسان صدقي
القمر ، مراجعة فؤاد زكريا ، سلسلة عالم المعرفة • المجلس
الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت .
- ٣٨ - جودجي زيدان :
- تاريخ آداب اللغة العربية • منشورات دار مكتبة الحياة ،
بيروت ، لبنان ، ١٩٨٣ م .
- ٣٩ - حامد طاهر :
- مدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية • هجر للطباعة والنشر ،
القاهرة ، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م .
- ٤٠ - حسن ابراهيم حسن :
- تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي • مكتبة
النهضة المصرية ، الطبعة العاشرة ، ١٩٨٥ م .
- ٤١ - حسن السننوبي :
- أبو حيان التوحيدي : آثاره ومروياته ضمن نشرة المقابسات •
المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، الطبعة الاولى ، ١٣٤٧ هـ -
١٩٢٩ م .

- ٤٢ - حنا الفاخوري ، خليل الجري :
- تاريخ الفلسفة العربية • منشورات دار الجيل ، بيروت ،
لبنان ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٢ م .
- ٤٣ - حورية توفيق حسين :
- الفكر السياسي من أفلاطون الى محمد عبده • مكتبة الأنجلو
المصرية ، ١٩٨٦ م .
- ٤٤ - حسين مروة :
- تراثنا كيف نعرفه • مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ،
لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٥ م .
- ٤٥ - ويتشارد شاخ :
- الاغتراب • ترجمة كامل يوسف جسيمة ، المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٨٠ م .
- ٤٦ - زكريا ابراهيم :
- مشكلة الحب • مكتبة مصر ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٠ م .
- أبو حيان التوحيدي : أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء •
الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٩٧٤ م .
- ٤٧ - زكي مبارك :
- النثر الفني في القرن الرابع الهجري • دار الجيل ، بيروت ،
١٩٧٥ م .
- ٤٨ - زكي نجيب محمود :
- في حياتنا العقلية • دار الشروق ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٩ هـ -
١٩٧٩ م .

- ٤٩ - زين الدين عبد الرؤوف المناوي :
- الاتحافات السننية بالأحاديث القدسية • مع شرح الشيخ
(محمد منير الدمشقي الأزهرى) ، مكتبة محمد علي صبيح ،
مصر ، الطبعة الأولى ، ١٢٧١ هـ - ١٩٥٢ م .
- ٥٠ - زينب الحضري :
- فلسفة التاريخ عند ابن خلدون • دار الثقافة للطباعة والنشر ،
١٩٧٩ م .
- ٥١ - سعيد زايد :
- الفارابي • دار المعارف ، مصر ، الطبعة الثالثة .
- ٥٢ - سموحي فوق العادة :-
- موجز المذاهب السياسية • دار اليقظة العربية ، الطبعة
الأولى ، ١٩٨٢ م .
- ٥٣ - سليمان بن عمر العجيل الجمل :
- الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الحفية •
مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر .
- ٥٤ - سيدويو :
- خلاصة تاريخ العرب • دار الآثار للطباعة والنشر ، بيروت .
- ٥٥ - سيجموند فرويد :
- معالم التحليل النفسي • ترجمة عثمان نجاتي ، دار النهضة
العربية ، الطبعة الرابعة ، ١٩٦٩ م .

٥٦ - صبور عبد النور :

- اخوان الصفا . دار المعارف ، مصر ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٠ م .

٥٧ - عادل العوا :

- الانسان ذلك المعلوم . منشورات عويدات ، بيروت ، باريس .
الطبعة الثانية ١٩٨٢ م .

٥٨ - عباس العقاد :

- عقائد المفكرين في القرن العشرين . دار الكتاب العربي ،
بيروت ، لبنان ، ١٩٧١ م .
- الديمقراطية في الاسلام . دار المعارف ، مصر ، ١٩٧١ م .
- سعد زغلول : دراسة وتحية ، دار الشروق .

٥٩ - عبد الأمير الأعسم :

- أبو حيان التوحيدي في كتاب « المقابسات » ، دار الأندلس ،
بيروت ، ١٩٨٠ م .

٦٠ - عبد الرازق محي الدين :

- أبو حيان التوحيدي : سيرته وآثاره . المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٩ م .

٦١ - عبد الرحمن بنوي :

- تاريخ التصوف الاسلامي : من البداية حتى نهاية القرن
الثاني . وكالة المطبوعات ، الكويت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٥ م .
- الاخلاق النظرية . وكالة المطبوعات ، الكويت ، الطبعة الأولى ،
١٩٧٥ م .
- مقدمة الحكمة الخالدة : لسكويه . دار الأندلس ، ١٩٨٣ م .

- ٦٢ - عبد الغفار مكاوي :
- لم الفلسفة • منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٨١ م .
- ٦٣ - عبد القاهر البغدادي :
- الفرق بين الفرق • منشورات دار الأفاق الجديدة ، بيروت ،
الطبعة الثانية ، ١٩٧٧ م .
- ٦٤ - عبد الواحد حسن الشيخ :
- أبو حيان التوحيدي : وجهوده الأدبية والفنية • الهيئة العامة
للكتاب ، الاسكندرية ، ١٩٨٠ م .
- ٦٥ - عزمي اسلام :
- فتحنشتين • دتر المعارف ، مصر .
- ٦٦ - علي ابراهيم حسن :
- التاريخ الاسلامي العام • مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة .
- ٦٧ - علي ادهم :
- صور أدبية • مكتبة نهضة مصر .
- ٦٨ - علي دب :
- الأديب والمفكر أبو حيان التوحيدي • الدار العربية للكتاب ،
ليبيا ، تونس .
- ٦٩ - علي شلق :
- مقدمة المقابسات • دار المهدي ، بيروت ، لبنان ، ١٩٨٦ م .
- ٧٠ - فاروق دسوقي :
- حرية الانسان في الفكر الاسلامي • دار الدعوة ، الاسكندرية ،
١٩٨٢ م .

- ٧١ - فاروق سعد :
- مع الفارابي والمدن الفاضلة . دار الشروق ، بيروت ، القاهرة ،
١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م .
- ٧٢ - فخر الدين الرازي :
- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . مكتبة الكليات الأزهرية ،
القاهرة ، ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .
- ٧٣ - فؤاد زكريا :
- نيتشه . دار المعارف . الطبعة الثانية ، ١٩٦٦ .
- الجوانب الفكرية في مختلف النظم الاجتماعية . دار الثقافة
للطباعة والنشر .
- ٧٤ - فؤاد كامل :
- فلاسفة وجوديون .
- ٧٥ - كمال الدين عبد الرازق القاشاني :
- اصطلاحات الصوفية - تحقيق وتعليق كمال ابراهيم ، الهيئة
المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨١ م .
- ٧٦ - كوراميسن :
- سقراط الرجل الذي جرؤ على السؤال : ترجمة محمود
محمود . مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٦ م .
- ٧٧ - مابوت :
- مقدمة في الأخلاق . ترجمة ماهر عبد القادر محمد علي ، دار
النهضة العربية ، بيروت ، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م .
- ٧٨ - ماجد فخري :
- تاريخ الفلسفة الاسلامية . ترجمة د . كمال اليازجي ،
الجامعة الامريكية ، بيروت ، الدار المتحدة للنشر ، ١٩٧٤ م .

- أرسطو المعلم الأول • الأهلوية للنشر والتوزيع ، بيروت ، طبعة
ثانية ، ١٩٧٧ م •

٧٩٥ - ماكس مايرهوف :

- من الاسكندرية الى بغداد : بحث في تاريخ التعليم الفلسفي
والطبي عند العرب ، ضمن دراسات اسلامية ، التراث اليوناني
في الحضارة الاسلامية ، دار النهضة العربية ، ترجمة
عبد الرحمن بدوي ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٥ م •

٨٠ - محمد اقبال :

- رسالة الخلود أوجاويد نامة • ترجمة د. محمد السعيد
جمال ، مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ، ١٩٧٤ م •

٨١ - محمد توفيق حسين :

- مقدمة المقابسات • مطبعة الارشاد ، بغداد ، ١٩٧٠ م •

٨٢ - محمد ثابت الفتندى :

- مع الفيلسوف • دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨٠ م •

٨٣ - محمد الحصري :

- محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية • دار الفكر العربي ، مصر •

٨٤ - محمد عاطف العراقي :

- مذاهب فلاسفة المشرق • دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة
الثالثة ، ١٩٧٤ م •

- النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد • دار المعارف ، مصر ،
١٩٦٨ م •

- ثورة العقل فى الفلسفة العربية • دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٥ م •

- أدلة وجود الله فى الفكر العربى الإسلامى : بحث ضمن دراسات فلسفية مهداة الى روح عثمان أمين • دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٩ م •

- مشكلة الحرية فى الفكر الإسلامى : بحث قدم ضمن دراسات فلسفية مهداة الى الدكتور إبراهيم مذكور ، باشراف وتصدير الدكتور عثمان أمين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، ١٩٧٤ م •

٨٥ - محمد عبد الغنى الشيخ :

- أبو حيان التوحيدى : رأيه فى الإعجاز وأثره فى الأدب والنقد - جزءان • الدار العربية للكتاب ، ١٩٨٣ م •

٨٦ - محمد على أبو ريان :

- تاريخ الفكر الفلسفى • دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ، ١٩٧٣ •

- تاريخ الفكر الفلسفى : الفلسفة اليونانية - الجزء الأول - دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٠ م •

٨٧ - محمد كرد على :

- الاسلام والحضارة العربية • لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٨ م •

- أمراء البيان • دار الأمانة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٩ م •

- ٨٨- محمد مصطفى حلمي :
- الحياة الروحية في الاسلام • الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٨٤ ،
الطبعة الثانية .
- ٨٩- محمد يوسف موسى :
- فلسفة الأخلاق في الاسلام وصلتها بالفلسفة الاغريقية
• مؤنسة الخانجي ، مصر ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٣ م .
- ٩٠- محمود ابراهيم :
- أبو حيان التوحيدي : في قضايا الانسان واللغة والعلوم
• الدار المتحدة للنشر ، بيروت ، ١٩٧٤ م .
- ٩١- محمود رجب :
- الاغتراب • منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٧٨ م .
- ٩٢- مراد وهبه :
- مقالات فلسفية وسياسية • مكتبة الانجلو المصرية ، الطبعة
الاولى ، ١٩٧١ م .
- ٩٣- مصطفى الشكعة :
- معالم الحضارة الاسلامية • دار العلم للملايين ، بيروت ،
١٩٧٨ م .
- ٩٤- مصطفى جواد يوسف سكوني :
- شخصيات القدر • مكتبة النهضة ، بغداد ، ١٩٦٣ م .
- ٩٥- ناجي الككريتي :
- الفلسفة الاخلاقية الافلاطونية عند مفكرى الاسلام • دار

الأندلس ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٢ هـ -
١٩٨٢ م

٩٦ - هنري توماس :

- أعلام الفلاسفة : كيف نفهمهم • ترجمة متري أمين ، مراجعة
وتقديم د. زكي نجيب محمود ، دار النهضة العربية ،
١٩٦٤ م

٩٧ - هنري كوربان :

- تاريخ الفلسفة الإسلامية : ترجمة نصير مروة ، حسن قبيس ،
منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ، للطبعة الثانية ،
١٩٨٣ م

٩٨ - وداد القاضي :

- مقدمة الاشارات الالهية • دار الثقافة ، لبنان ، الطبعة الثانية
١٩٨٢ م

٩٩ - ول ديورانت :

- مباهج الفلسفة • ترجمة أحمد فؤاد الأهواني ، مكتبة الأنجلو
المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٥ م

١٠٠ - ولتر ستيس :

- الزمان والأزل : مقال في فلسفة الدين • ترجمة د. زكريا
إبراهيم ، مراجعة د. أحمد فؤاد الأهواني ، المؤسسة الوطنية
للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٦٧ م
- تاريخ الفلسفة اليونانية • ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ،
دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٨٤ م

١٠١ - ياقوت الحموي :

- معجم الأدباء • نشرة دار المأمون •

١٠٢ - يعقوب هويدي :

- مقدمة في الفلسفة العامة • دار النهضة العربية ، الطبعة

السابعة ، ١٩٧٢ م •

١٠٣ - يوسف الشاروني :

- دراسات في الحب • كتاب الهلال ، العدد ١٨٥ ، ربيع الثاني

١٣٣٦ هـ - أغسطس ١٩٦٦ م •

١٠٤ - يوسف كرم :

- تاريخ الفلسفة اليونانية • دار القلم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة

الأولى ، مايو ١٩٧٧ م •

ثالثا : الموسوعات والمعاجم

- ١ - دائرة المعارف الاسلامية :
الترجمة العربية .
- ٢ - المعجم الفلسفى :
د . جميل صليبا . دار الكتاب اللبناني - بيروت ، ١٩٧١ م .
- ٣ - المعجم الفلسفى :
- مجمع اللغة العربية .
- ٤ - المعجم الفلسفى :
مراد وهبه وآخرون . دار الثقافة ، الطبعة الثانية ، ١٩٧١ م .
- ٥ - المعجم الوسيط :
مجمع اللغة العربية . الطبعة الثانية ، دار المعارف ، ١٩٧٢ م .
- ٦ - الموسوعة الاسلامية الميسرة :
أشرف على تحريرها نيابة عن الاكاديمية الهولندية الملكية هـ . أ . ر .
و ج . هـ . كالمرز ، الترجمة العربية للدكتور راشد البراوى .
- ٧ - الموسوعة العربية الميسرة :
بإشراف د . مجيد شفيق غربال ، دار احياء التراث العربى ، صورة
طبق الأصل من طبعة ١٩٦٥ .
- ٨ - الموسوعة الفلسفية :
د . عبد المنعم الحفنى ، دار ابن زيدون ، بيروت .

- ٩ - الموسوعة الفلسفية العربية :
رئيس التحرير معن زيادة ، معهد الانماء العربى - الطبعة الأولى ،
١٩٨٦ •
- ٤ - مراد وهبه وآخرون • دار الثقافة ، الطبعة الثانية ، ١٩٧١ م •
- ١٠ - موسوعة الفلسفة :
عبد الرحمن بدوى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة
الأولى ، ١٩٨٤ •
- ١١ - كشاف اصطلاحات الفنون :
تأليف محمد على الفاروقى التهانوى ، حققه : د. لطفى عبد البديع ،
ترجمة النصوص الفارسية ، د. عبد المنعم محمد حسنين ، مراجعة
الاستاذ أمين الحولى •
- ١٢ - معجم اعلام الفكر الانسانى :
الجزء الأول - تصدير ابراهيم بيومى مذكور ، أعداد نخبة من
الاساتذة المصريين - مادة - ابن مسكويه - اذو حيان التوحيدي •
الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٨٤ •
- ١٣ - معجم علم الأخلاق :
اشراف افوركون ، ترجمة توفيق سلوم ، دار التقدم ، موسكو •
- ١٤ - معجم مصطلحات التحليل النفسى :
جان لابلائش - و - ج • ب • بونتاليس • ترجمة د. مصطفى
حجازى • المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر • الطبعة الأولى
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م •

رابعاً : المقالات - الدوريات

- ١ - أبو حيان التوحيدي :
- رسالة الحياة • مجلة القاهرة • العدد الخامس ، مارس ١٩٨٥ م ،
١٤٠٥ هـ • نص من رسالة الحياة •
- ٢ - أحمد الحوفي :
- بين أبي حيان ، وابن العميد ، مجلة العربي ، العدد ١٦٥ -
جمادى الآخرة ١٣٩٢ - أغسطس ١٩٧٢ •
- ٣ - أحمد فؤاد الأهواني :
- نقد الهوامل والشوامل • نشرة أحمد أمين ، والسيد صقر ،
مجلة الثقافة (القاهرة) ١٩٥٦ - مج ١٣ - عدد ٦٤٤ •
- ٤ - السيد أحمد صقر :
- نقد الاشارات الالهية لأبي حيان التوحيدي • تحقيق عبدالرحمن
بدوى • فى أربع حلقات مجلد ١٢ - ١٩٥١ الأعداد ٦٢٩ -
٦٣٢ - ٦٣٤ - ٦٣٧ •
- ٥ - باول كراوس :
- مقال عن « أبو حيان التوحيدي » ، الثقافة ، القاهرة - ١٩٤٤
مج - ٦ •
- ٦ - جعفر هادى حسن :
- دفاع عن أبي حيان التوحيدي عن احراقه لكتبه • العربى -
العدد ٣٢٣ - ١ أكتوبر ، ١٩٨٥ •

٧ - حامد إبراهيم الخطيب :

- بين التوحيدى وأبى منصور الثعالبى . المجلد الثامن والخمسون ،
١٤٠٦ هـ . مجلة الأزهر .

٨ - حامد إبراهيم الخطيب :

- بين التوحيدى والصاحب بن عباد ، المجلد الثامن والخمسون ،
الجزء الثانى عشر ، أغسطس - سبتمبر ١٩٨٦ . مجلة الأزهر .

٩ - زكريا إبراهيم :

- أبو حيان التوحيدى عالم النفس . الرسالة ، العدد ١٠٤٥ -
يناير ١٩٦٤ ، السنة الحادية والعشرون .

١٠ - زكى نجيب محمود :

- عرض لكتاب الامتاع والمؤانسة . مجلة تراث الانسانية ، المجلد
الأول .

١١ - زكى نجيب محمود :

- من هو المثقف الثورى . مجلة العالم المعاصر ، العدد ٢٠ ،
أكتوبر ١٩٦٦ .

١٢ - شوقى ضيف :

- نقد : الهوامل والشوامل لأبى حيان التوحيدى ومُسكويه .
مجلة الكتائب . رمضان ١٣٧١ ، يونيو ١٩٥٢ ، المجلد الحادى
عشر السنة السابعة ج ٦ .

١٣ - طه الحاجرى :

- أبو حيان التوحيدى بين ابن العميد الآب وابن العميد الابن ،
الميلاد والموت . مجلة العربى ، العدد ١٧٩ ، أكتوبر ١٩٧٣ .

١٤ - عبد الحميد سامى ييوى :

- أبو حيان التوحيدى وفلسفته • مجلة الأزهر • المجلد العاشر ،
١٣٥٨ هـ •

١٥ - عبد السلام محمد هارون :

- نقد : الهوامل والشوامل لأبى حيان ومسكويه • نشرة
الأستاذين أحمد أمين ، والسيد أحمد صقر ، مجلة الثقافة ،
القاهرة ، ١٩٥١ ، مج ١٣ ، العددان ٦٤٥ - ٦٤٧ •

١٦ - عبد الغفار مكاوى :

- عرض - عزاء الفلسفة - بوتبيوس - مجلة تراث الإنسانية -
مجلد ٦ •

١٧ - فتح الله خليف :

- الاغتراب فى الاسلام • مجلة عالم الفكر ، الكويت ، المجلد
العاشر ، العدد ١ ، ١٩٧٩ •

١٨ - فخرى الدباغ :

- علم النفس الوجودى • مجلة الفكر المعاصر ، العدد العشرون ،
أكتوبر ١٩٦٦ •

١٩ - محمود رجب :

- الاغتراب أنواع - مجلة الفكر المعاصر ، مجلد ١ ، العدد
الحامس ، يوليو ١٩٦٥ •

٢٠ - مصطفى جواد :

- اثر التوثيق والتكذيب فى شخصية الأديب • مجلة المنهل ،
بغداد ، ١٩٦٤ ، مجلد ٢ ، العدد ٧ ، تشرين أول •

٢١ - وداد القاضي :

- الركائز الفكرية في نظر أبي حيان التوحيدي • مجلة الأبحاث،
تصدر عن الجامعة الأمريكية ، بيروت ، كانون الأول ١٩٧٠ •

٢٢ - يعقوب أفرام منصور :

- فلنكرم أبا حيان التوحيدي • مجلة المنهل ، بغداد ، أيلول
١٩٦٤ ، مج ٢ ، العدد ٤ •

خامسا : المراجع الأجنبية

1. Arkoun. M. «L'humanisme Arabe au IV - X Siecle D'apres Le kitab al Hawamil wal Sawamil. *Studia-Islamica*. Vol. XIV. 1961. pp. 73-108
2. Blackham. H.J. *Six Existentialist Thinkers*. Routledge and Kegan Paul, London. 1972.
3. Kopf. L. «The Zoological Chapter of the kitab Al-Imta' wal-Mu'anasa of Abu Hayyan al-Tauhidi (10th century)». *OSIRIS* Vol. XII. 1956. pp. 390 - 466.
4. Margoliouth. D.S. «The Discussion Between Abu Bishr Matta and Abu Sa'id Al-Sirafi on the Merits of Logic and Grammar». *J. of The Royal Asiatic Society*. Vol., 1950. pp. 79 - 129.
5. Wern. T.E. «Nietzsche, Friedrich Wilhelm.» in *Academic American Encyclopedia*. Areté Publishing company. Princeton, New Jersey. 1980. Vol. 14. PP. 185 - 186.

فهرس

الموضوع	الصفحة
- اهداء	٧
- مقدمة	٩

الباب الاول

١٧ القرن الرابع الهجرى - حياة التوحيدى

الفصل الاول

عصر التوحيدى وحياته	٢٠
- تمهيد	٢٠
- العصر سياسيا واجتماعيا	٢١
- ثقافة العصر	٣٢
- اسمه وكنيته	٤٠
- مولده ووفاته	٤٢
- أصله	٤٦
- أساتذته	٤٩
- صلته بوزراء عصره	٦٠

الفصل الثانى

شخصيته وثقافته	٧١
- شخصية التوحيدى	٧٢
- ثقافة التوحيدى	٨٧

الصفحة

الموضوع

- تحديد معانى الألفاظ عند التوحيدى من سمات الوضوح فى
فكر التوحيدى ٩٣

الباب الثانى

الالهيات فى فلسفه التوحيدى

الفصل الأول

رأى التوحيدى فى الفلسفة وعلم الكلام

- ٩٩ وعلاقة الفلسفة بالدين
١٠٠ موقف التوحيدى من الفلسفة
١٠٦ الدين والفلسفة - اخوان الصفا - ورأى التوحيدى
١١٦ رأى التوحيدى فى علم الكلام والمتكلمين

الفصل الثانى

الله فى فلسفه أبى حيان التوحيدى

- ١٢١
١٢٢ طرق الله وأدلة وجوده
١٤٠ الأسماء والصفات
١٤٨ علم الله
١٥٠ مشكلة البشر
١٥٦ حياة الله
١٥٧ حول شبهة القول - بالاتحاد - ووحدنة الوجود
١٦٦ الحقيقة الالهية واختلاف الديانات
١٦٨ رأى فى تكافؤ الالهة
١٧٢ نقد

الصفحة

الموضوع

الباب الثالث

١٨١

الانسان في فلسفة التوحيدى

الفصل الأول

١٨٣

السؤال عن الانسان في فلسفة التوحيدى

١٨٤

- مدخل الى السؤال عن الانسان في فلسفة التوحيدى

١٩٢

- التساؤل حول البعد النفسى للانسان

٢٠٦

- التساؤل حول البعد الأخلاقى

٢١٩

- تصور التوحيدى للانسان ورسائلته

الفصل الثانى

٢٢٣

النفس

الفصل الثالث

٢٥١

حرية الانسان أو الجبر والاختيار

الفصل الرابع

٢٦٩

المعرفة

٢٧٣

- موقفه من التفسير الخرافى

٢٨٢

- الفرق بين العلم والمعرفة

٢٨٣

- العلوم وأنواعها

٢٨٦

- مراتب العلوم

٢٨٩

- حول القول بنسبة المعرفة

٢٩٢

- تقديره للعلم والعلماء

الصفحة

الموضوع

الفصل الخامس

٢٩٣

الاغتراب في فكر التوحيدى

الفصل السادس

٣٠٧

الأخلاق

٣١٦

- التربية

٣١٨

- الأخلاق وقوى النفس

٣٢٠

- الأخلاق - والخلق

٣٢٩

- من الأخلاق الانسانية العامة

٣٣٥

- فى العلاقة بين العقل والمال وبين الأخلاق

٣٤١

- تقد

٣٤٥

- مصدر الأخلاق

٣٤٧

- الموقف من الفحش أخلاقيا وفنيا

الفصل السابع

٣٥٣

تصوف التوحيدى

٣٥٦

- التصوف والصوفية والتوحيدى

٣٧١

- الناس تشغل عن الطريق

٣٧٨

- الدنيا من منظور الصوفى

٣٨٣

- تعريف التصوف

٣٨٦

- ألفاظ الصوفية - واصطلاحاتهم

٣٨٨

- الولاية والأولياء

الموضوع	الصفحة
- الكرامات	٣٨٩
- العبودية	٣٩٣
- الشرك	٣٩٦
- التوصل بالأولياء	٣٩٧
- التسليم لله	٤٠٢
- الانسان والله	٤٠٥
- الانسان ونفسه في الطريق الصوفي	٤١٢
- معالم الطريق الصوفي عند التوحيدى	٤١٥
- التصوف والاعترا ب	٤٢٤
- نقد	٤٢٦

الفصل الثامن

مفهوم الصداقة	٤٤١
---------------	-----

الفصل التاسع

فلسفة أبى حيان التوحيدى السياسية	٤٥٥
- الارستقراطية الفكرية والارستقراطية الاجتماعية	٢٥٨
- رأى التوحيدى فى موضوع الخلافة	٤٦٤
- مشورة التوحيدى السياسية للوزير - وتصوره لعلاقة الحاكم بالرعية	٤٦٨
- ادانة العلنيان والظلم	٤٧٢
- اخلاق الحاكم والوزير - وصفاتهما	٤٧٨
- الحاكم الفيلسوف والحاكم النبى	٤٨٠

الصفحة

الموضوع

- ٤٨٥ - ضرورة النقد السياسى
٤٨٨ - فى المسألة العرفية - رأيه فى العرب - والمفاضلة بين الأمم
٤٩٣ - رأى التوحيدى فى المصريين
٤٩٥ - نقد

٥١٣ الخاتمة والنتائج

٥٢١ المصادر والمراجع :

- ٥٢١ أولا : مؤلفات التوحيدى
٥٢٣ ثانيا : المراجع العربية
٥٤١ ثالثا : الموسوعات والمعاجم
٥٤٣ رابعا : المقالات - الدوريات
٥٤٧ خامسا : المراجع الأجنبية
٥٤٩ فهرس

رقم الايداع ١٩٨٩/٢٢١٧

مطبعة اطلس

١١ ، ١٣ شارع سوق التوفيقية
تليفون : ٧٤٧٧٩٧ - القاهرة

هذا الكتاب

يقدم التوحيدى كـ فيلسوف ، ولا يقتصر على النظر إليه كأديب ويحلل آراءه تحليلًا دقيقًا موضوعيًا . سواء فى مجال الإلهيات أو فى مجال الإنسان . ويعرض لمعصره وحياته وثقافته وشخصيته ورأيه فى الفلسفة وعلم الكلام ، ومحاولة اخوان الصفا التوفيق بين الفلسفة والدين . ويدرس الإلهيات فى فلسفته وما يتعلق بها كطرق معرفة الله ، وأدلة وجوده ، ومشكلة الشر ، والحقيقة الإلهية واختلاف الديانات ، وكذلك يدرس الإنسان ، ويتناول موضوع النفس وما يتعلق به ، والمعرفة ، والإغتراب فى الفكر الإسلامى وفلسفة التوحيدى ومشكلة الأخلاق ويعرض لقضايا التصوف الرئيسية من خلال فكر التوحيدى - تعريف التصوف - الفاظ الصوفية واصطلاحاتهم - الولاية والأولياء - الكرامات - التوسل بالأولياء - التسليم لله - التصوف والإغتراب . وكذلك يناقش مفهوم الصداقة ، ويحلل فلسفة أبى حيان السياسية . وقد اعتمد الكاتب اعتمادا رئيسيا على مؤلفات أبى حيان . وقدم دراسة علمية أكاديمية جادة فى مجال الدراسات الفلسفية الإسلامية .

وتميزت الدراسة بالطابع المنهجى .

الناشر .